

ہو المستعان

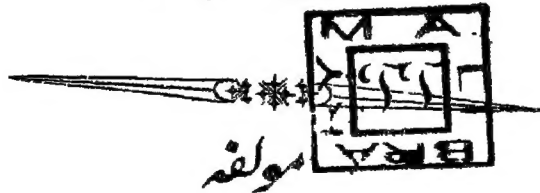
سیرۃ النعمان

یعنی

مام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

کا

حصہ اول



مؤلفہ

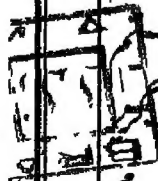
مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقیدہ ام الکرمین چھاپا

خواسته ام طرح دگر ریختن
 بزم دگر هست و تماشا دگر
 زمزمه تازه بسازانم
 باده فستق حریفان دگر
 زخمه که بر تار سخن میزد غم
 قاعده سطح را زیست این
 پاچودین محسوس که افشوده ام
 حرمت این کار نگداشتن
 کار من است این حد هر خامیت
 دست اگر سوخته قدح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بختانه چین کرده ام
 خاک در میسکه پختن
 وایه اگر از دگران خواستم
 فن گیر چه بود دلپذیر
 گرچه مستاع از دگر آورده ام

ق

شعبده تازه برانگیختن
 باده دگر آرام و میسنادگر
 غلفه در حلقه راز انگنم
 از سوسه دوشین قدری تند تر
 بان بنگر تا بچرخ میزنم
 نیک نگه کن - که چه بازیست این
 پاییه فن تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گمراشتن
 این بود آن مے که به هر جام نیست
 جاع غنچه نخت دل افشوده ام
 کین گرسنه خیزد اچیدام
 تا صبح چرخد گزین کرده ام
 کین مے صافی بقدر ریختن
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست درو خود ز روایت گمراشتن
 قطره بودم گمراشته آورده ام



گرچہ مرا شیوہ فن این بود

حشر بہ آرد وزن - آیین بنو

پیشتر اگر طلب بودہ ام

باد یہ پیمائے غیب بودہ ام

بزم چو آن فسرہ و آن ساز و آشت

ساغر من بادہ کُشیہ از دشت

لیک چو آن مطبوعہ و ساقی نہاند

بوئے ازان میکہ باقی نہاند

بزم بطور دیگر آراستم

خوشتر ازان نیز کہ میخواستم

گرچہ سربزرگ سخن دیگر است

شمع ہانست - لکن دیگر است

باد گوارا عجز زین ان تمام

بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چہیکر شایع ہو چکا ہے۔ اول اُن کے جب جھگو اسکا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے ہیر و زانتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اس طرح علوم و فنون کے جہاد خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ اون خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے اونکو اس سلسلہ کا ہیر و قرار دیا جائے۔ مگر اتنا بڑا کام تنہا میں سے بس کا نہ تھا مجبوراً جمیعت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے ہی بہت سے خاندان چھوڑ دیئے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت نہ تو اہل کمال کا دربار ہی سمجایا جائے کہ السیف والقلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق کلہنی شروع کی تھی اور ایک معتد بہ حصہ لکھ بھی لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اسکی تالیف سے ہاتھ اٹھانا پڑا۔

اسپر کوتاہ بینوں نے عجیب عجیب بدنامیاں کہیں۔ حالانکہ باستان اتنی تھی کہ بعض ناکوتاہین جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی تک یورپی چھپکار نہیں چکے ہیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لایا شدہ کچھ کرانے لیں یہ دیکھا کہ الفاروق نام تمام ہے۔ طبیعت ترک باقی تھی اور اس میدان میں قدم آگے نہ بڑھ سنا تھا۔ ادھر یہ غلط چین نہ لینے دیتی تھی کہ ملی نام اور دھوکے کا زنا۔ مے دکھانے ہی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خانہ ان حکومت کو چھوڑ کر علی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خانہ ان سامنے تھے۔ بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اسکا ہیرو قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ اونکی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر اونکی لایف خود اُردو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثر سے اونکی سوانح عمریاں لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں اونکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سین۔ وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قایم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار ہی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (الف) کے فن کو چندان ترقی نہیں ہوئی۔ علماء۔ شعرا۔ قضاة۔ حکماء۔ میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جن کے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جن کے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے ان کی سوانح عمریان لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مستقل سوانح عمریان لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسرا ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر کے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں ان کی تصنیفات میں سے معانی الانا چھپ گئی ہے۔

۵ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام۔ یا مصنفین اور کتب کے تاریخ حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصریح کر دی گئی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلائد عقود العقیان	امام احمد بن محمد حنبل	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
الروضۃ العالیۃ المنیفۃ	امام محمد بن احمد بن شعیب	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے استاد ہیں یہ کتاب میں جزون میں ہے۔
مناقب النعمان	المتوفی ۳۵۷ھ	(الجواہر المظییۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الصیمری	قاضی صیمری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مورخ خطیب نے اون سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے اونکو امام اعنفیہ کہا ہے۔
مناقب النعمان	حسین بن علی	۳۳۶ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر ذخیرہ ہی کتاب ہے۔
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت	(الجواہر المظییۃ فی طبقات اعنفیہ)
مناقب النعمان	احمد بن المتوفی ۳۵۷ھ	نہایت مفصل کتاب ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے جیسا کہ خفون کی نسبت

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدردر مخضری المتوفی ۵۳۸ھ	اوہکی عام عاویس ہے۔ زخمشری ایک نامور مصنف ہیں تفسیر کشاف اوہکی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زخمشری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد احمارثی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ حدیث میں انکا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المصنیۃ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی و ابوسعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المرغینانی المتوفی ۵۲۰ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنیۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردری المتوفی ۵۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے۔ اس میں امام کے حالات کے ساتھ ادب کے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		<p>امام محمد - عبد اللہ بن المبارک - امام زفر داؤد الطائی - وکیع بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات ہی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب مومنین بہت متداول ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اوسکا ترجمہ کیا -</p>
مناقب النعمان	ابو القاسم بن کاس	<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -</p>
کتاب الانتہاء فی مناقب الثلاثة الفقہاء	قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۵۳ھ	<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابویوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - انکی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -</p>

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالعزیز بن محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ بیٹے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں ان کے بعد کوئی ایسا رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال کو کاشف و تحفہ و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔
المواہب اللغویۃ	اسکا ترجمہ ہو گیا ہے جب کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔	
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبدالقادر القرشی المتوفی ۵۷۰ھ	الجواہر المضمینہ فی طبقات اہل حنفیہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین شکی کے شاگرد ہیں۔
بتیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ	حافظ جلال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب النعمان	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النجار	بن علی الدمشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صواعق محرقة	
قلایہ عقود العقیان		مؤلف کا نام معلوم نہیں۔ دیباچہ سے معلوم ہوا کہ مین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد بن محمد الستواسی	ترکی میں ہے اور نظم ہے۔
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے۔
رسالہ فی فضل اجمینہ	عتیق بن داؤد الیمانی	
نظم الجمان	شیخ صارم الدین	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابویوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دقماق المتوفی ۲۹۹ھ	میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی میں ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۶۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضخیم کتاب ہے ۱۶۸۰ء میں تالیف ہوئی ترک زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابین ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجحان والخیرات الحسنان موجود ہیں۔ اور قلید العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات الحسنان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر مکی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تامل عقود الجحان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیا ہے کہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قلید العقیان کے دیا ہے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجحان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابو المحاسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزیل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابو المحاسن۔ جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیچ اثانی ۱۰۳۰ء میں تمام ہوئی۔ دیا ہے کہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سے سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جس قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزر رہی ہیں۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری

سماز بن قینہ۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ انساب سمعانی۔ تہذیب الاسماء واللغات

للعنودی۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی۔ دول الاسلام للذہبی۔ عبر فی اخبار من غیر الذہبی۔

تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی۔ خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال للعلامة صفی الدین

انحر رجبی۔ خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مدار ہے۔ اور

حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات

سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط۔

سے بحث ہے اسکے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا

یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اوس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے ہی

بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان

سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے

امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔

قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۷۹۹ھ نے اوسکا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمانہ کروری نے منقول

کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسی طرح ترجیح مذہب۔ ابی حنیفہ کے نام سے

شیخ اکل الدین محمد بن محمد الباری المتوفی ۸۶۶ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

ابو جعفرانی المتوفی ۳۹۷ھ نے مستقل کتابیں لکھیں۔ موضح سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار لامام ائیمہ الامصار ہے۔ اسی موضح کی ایک اور تصنیف ہے جو تینس بابوں میں ہے اور سین تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عمادگی ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں منظر ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الاصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الانتصار والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرا باب اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چوتھے باب میں ان مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفون نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔ جو اہر مزیئہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ کتاب دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔“

بے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون کی سچی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔ شمس الایمہ کردری کا رسالہ ہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض بعض باتیں اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا متبع اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میسر ہو گیا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشوونما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اونکا ثقہ ہونا نہایت بخت ہے۔ اوسکے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اسلئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اوسکی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اوسکا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں انہیں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اوس میں زیادہ تر ترقیق کی ہے اور تمام تراویح و اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایہ کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزانہ آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گوڑواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکال ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اسکا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزری ہو کیونکہ نقل و نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحت اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کینت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود نامو کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجی النسل تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ "میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن فرزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے -

ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اونہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعاے خیر کی تھی - ہمکو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی ہے" اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام فرزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جرب زوطی ایمان لائے -

تو انکا نام نعمان سے بدلیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا دہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا بھی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور فرزبان لقب ہونگے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اسقدر اور بھی ثابت ہے کہ انکا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہین نہ نام۔
حافظ ابو الحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ اوہوں نے
قیاس لگایا کہ کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور
مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور
مصراع ہے۔ نہ کہ رامنزلت ماند نہ مرا۔ عربی لہجہ نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور
قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید کچھ دنوں غلامی میں ہے پھر اسے آزاد کر دیا
اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ ”مخالفون نے جبکہ امام کی تفقیص
میں مز آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو
تو کسر شان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔
ہمارے علما حضرت راجہ کو کینز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریس سے ثابت نہیں) اسلام کے
قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم
کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاووس۔ عطاء بن یسار
نافع۔ حکمہ۔ مکیول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتدا سے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ دادا
غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تالیخی شہادتیں اسکے خلاف ہیں
امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے او کو نسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابواسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن ہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہونگے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے حالات کے ساتھ چند ان اعتنائوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو ولاء کہتے تھے جس کا مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر سیدہ رعام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع و خل کرنا پڑا کہ ”والسہ ہمارا خاندان کبھی کسیکی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ منج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیہات احمدی بایفہما قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ“ زوطی۔ بنی تیم اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے۔ اس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے)

۱۔ دیکھو تلامذہ یعقود العقیان باب اول۔ علامہ نووی نے تہذیب الاسماء والالفاظ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کیسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔ یہ محالک اوس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش ثنوق یا خاندان والونکی ناراضی سے جب کا باعث تبدیل مذہب تھا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب میر علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کو فہ در اخلانۃ ہو چکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے کو فہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب میر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدہ کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے فالوہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نوروز ناکل یوم یعنی ”ہمارے ہاں ہر روز نوروز ہے“ ثابت۔ امام ابو حنیفہ کے پدر بزرگوار کو فہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی نے بنک فال لڑکے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور اونکے اور اونکی اولاد کے حق میں دعاے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قراین سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

اوسوقت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند آراء خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں اونہیں سے چند بزرگ موجود تھے جنہیں سے بعض امام ابوحنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ رہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن داتلہ تو سوجہی تک زندہ رہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابوحنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اوسوقت تک کسی قسم کی تعیین نہیں حاصل کی تھی۔ اوں کے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے اونکی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر امام شعبی کی ہدایت سے علم کثیف متوجہ ہوئے۔ اوسوقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابوحنیفہ نے صحابہ سے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن میرے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث کیسے کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اوں کے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو۔
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور اسکے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قید تھی
 جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور بیچ بچہ تو یہ قید مصلحت سے
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
 انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمون حدیث
 کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
 سنی۔ تاہم یہ شرف انکی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار سے
 عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے تابعت
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اسپر برمی بڑی بحثیں قائم
 ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور سب کا تھا کہ انہوں نے حضرت
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر قویین ان باتوں کو معمولی امر خیال کر گئے، لیکن
 ان واقعات سے اُس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
 انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ بیچ ہے شعر

تابعت کی عبت

فی الجملہ نسبتی بنو کافی بود مرا | بلیل جہین کہ قافیہ گل شود بس است

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی
 بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جبکہ اس قسم کی بحثوں کے طے
 کر بیکا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی
 سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر بن فتویٰ یا گیا تھا اونہوں نے یہ جواب لکھا امام
 ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اس لئے کہ امام سند میں بہت کام کو فہ
 پیدا ہوئے اور اس وقت وہ ان صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ موجود تھے کیونکہ
 وہ ۳۲ھ میں یا اسکے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی
 سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو
 صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان
 حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ان حدیثوں کی سندیں
 ضعیف سے خالی نہیں۔ اور صحیح ہی ہے کہ امام ان کے ہمزمان تھے۔ اور بعض صحابہ
 کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ
 تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً
 اوزاعی شامی۔ حماد بن بقرہ بن۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریفہ میں۔ لیث
 مصر میں۔ ثابت بن نین ہوا و اللہ اعلم
 ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ
 ہے اس فتویٰ کو حافظ ابوالحسن نے سقوط اجماع میں بجا نقل کیا ہے۔ اور میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جسکی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقفی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایہ تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اوس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی۔ علامہ سماعی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شایع صحیح مسلم۔ علامہ ذہبی حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں کو دہوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر و روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ علامہ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ و کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات۔ و تذکرۃ الحفاظ و قبر فی اخبار من غیر للذہبی۔ و تہذیب التہذیب۔ میں ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم رتبہ ہے۔

بعض حنفیوں نے روئے سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابوالمحسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جسکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنیں تھیں۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اوسکو شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دکین۔ مکی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھئے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے ادنکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک منہ سے ہی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کینیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کینیت نہیں ہے۔ امام کے کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کینیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفا۔

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

سن رشد - تعلیم و تربیت شیوخ - واسائہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف - خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مرواتی حکومت کے پانوں نہیں جمے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اوسین لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب - اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور پیغمبر انکی امتیں سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم منہ حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو واسد ہمارا پلہ بھاری ہے گا“ عبد الملک نے ۷۰ھ میں وفات کی اور اوسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپن و سندھ و دہری مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند - سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزیر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اوس قدر ظالم اور سفاک تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید - شام میں - حجاج - عراق میں - عثمان - حجاز میں - قرۃ - مصر میں والدت ام دینا ظلم سے بھر گئی“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جا بجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں۔ اور فقہا و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور جوش کے لحاظ سے جب قدر تھا نہایت کم تھا۔ ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ء میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ء میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبداللہ کے منہ خلافت کو زینت دی جسکی نسبت مؤرخین کا بیان ہے کہ خلفاء بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو شیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔ سلیمان نے ۹۹ء میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز منہ خلافت پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت کی۔ جان تازہ طوالتی ایک مدرسے حضرت علیؓ پر خطبوں میں جولیں پڑھا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں ظالم عامل تھے بیکفلم معزول کر دیے۔ سب سے بڑا کہ یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر سے چرچے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اوس کی نقلیں بھجوائیں۔

غرض حجاج ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب ہو سکتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ دادا کی میراث تھی۔ اسلئے خزانہ بانی کا کارخانہ قائم کیا۔ اور جس تدریس سے اوسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو اوسکے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے اوسکے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی۔ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اون کا مکان راہ میں تھا سامنے سے کچھ توادونہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا مان جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کرو۔“ اس نصیحت نے اوسکے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر توجہ ہوئے۔

اوسوقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اوس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم اون علوم میں دقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع کیلئے اس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اوسکے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور ہندوستان میں ہونچ کر اونہیں رنگ آمیز زبان شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمالِ آخری کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ میدانِ معاد وغیرہ کے تعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ بخلاف اسکے فارس و
شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور
پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تنزیہ و تشبیہ۔ صفات کی تعینیت وغیرت۔ حدوث و قدم۔ غرض
اس قسم کے بہت سے مضامین مکمل آئے جسکو بحث و تدقیق کی وسعت نے مستقل فن بنا دیا۔
رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی مونک کا فیان شروع ہو گئیں۔ اور رابیون کے اختلافات
سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جہمی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے
یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک۔ ان بحثوں سے الگ تھے اوکو بھی مخالفت کی فرت
سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا جسکو تدوین و ترتیب کی وسعت نے
اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام شافعی و ابو المنصور ماتریدی)
کا مایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدقون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن
اوس وقت تک اوسکی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات درکار تھیں
قدرت نے امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اور طبیعت
میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور مسائل۔ کوفہ میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی
شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ
کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں اون سے جی پڑتے تھے۔
تجارت کی ضرورت سے اکثر بصرہ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دنگل اور خاص کر خارجیوں کا

علم کلام کی طرف متوجہ

مرکز تھا۔ ابا ضیہ۔ صغریہ۔ حشوہ۔ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب ہے۔ اگرچہ آخر ان جگہوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اوسکی نذر کر دی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے اوسکے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہین۔ اوسکی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جب قدر عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا اوسکی طبیعت کڑکتی جاتی تھی۔ خود اوس کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت اوس سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ اوسکی توجہ جفت رہتی فتنی مسائل پر تھی۔ اور یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں اوس کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدار پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا نمنا ہے۔ ایتنا تھا کہ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سننے کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد۔ جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

محبکو سخت عبرت ہوئی اُسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور حجاج کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔
 امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ مندر خطیب نے امام تک
 پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم
 پیش نظر تھے اور میں مترود تھا کہ کس کو اختیار کر دوں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔
 ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ بر آوردن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے
 بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور قوت
 کا سبب اس کے کہ کتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں ہجو اور جھوٹی مدح کے سوا
 اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ
 پڑتا اور ہر وقت یہ فکر ہوتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و
 دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتد
 روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو یارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ بیارک
 ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا
 پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا
 بڑا پایہ ہے اوس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال
 کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلائق کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں
 اوسی کو ترجیح دی۔ یہی بات طریبان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔
 جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت با اینہما کہ قید کتابت میں آچکی تھی عقود اسحاق

حاجی شاگردی۔

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جریر نے تاریخ بغداد کا جو مختصراً کیا ہے ہماری پیش نظر ہے اور میں اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے متعلق کی جو باریک بین۔ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت مفسر اور کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔ حماد کوفہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اس وقت کوفہ میں اونہیں کا درگاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ سمر و شعبہ نے جو امیرِ مہم خیال کئے گئے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اس کا مدار اونہیں رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ۔ زمانہ نے بھی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد کی لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔ کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پابین صفت میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہمسر نہیں ہے تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہ سے آگے بیٹھا کرین۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی، جبکہ تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ دوس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود ادن کا بیان ہے کہ میں دس برس تک حماد کے حلقہ دوس میں حاضر رہتا رہا ہر خیال ہوا کہ اب خود دس دینقہ کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا ادب نفع ہوتا تھا۔ اتفاق سے اونہیں دنوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مگر گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اوسکا وارث نہ تھا۔ اس ضرور سے اونکو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھکو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ ثلاثہ اور ارباب حاکم نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے سینے کوئی روایت نہیں تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دئے اور احتیاط کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ مینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ مینے عہد کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں ادن کی شاگردی کا تعلق کبھی بچھوڑوں گا۔

حماد نے سلسلہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اونکی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطاوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل۔

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر حکم
سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنگی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
پہونچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ کے حالات
سنیں۔ یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنگلے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسری کا خاتمہ کر کے۔ مدین میں اقامت گزین
تھے خط لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو“۔ سعد نے
کوفہ کی زمین پسند کی۔ جسے مین اوسکی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
تیار ہوئیں۔ اوسوقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے
آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزینہ مقرر کر دی۔ چند روزہ میں

جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ - کوفہ کو "موضع الصدق" گنزا لایا۔
 "تجمع العرب" یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ - عرب کا سر - فرمایا کرتے تھے - اور خط لکھتے تو اس
 عنوان سے لکھتے تھے - "الی راس الاسلام - الی راس العرب" حضرت علیؓ نے اس شہر کو
 دار الخلافۃ قرار دیا - صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر
 میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کر لی - ان بزرگوں
 کی بدولت ہر جگہ حدیث و روایات کے پرچے پھیل گئے تھے - اور کوفہ کا ایک ایک گھر - حدیث و روایت
 کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم و اشاعت حدیث
 کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسرتا - یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح - علوم اسلامی کے
 دارالعلوم خیال کئے جاتے تھے - علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو
 حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں - ان میں اکثر مثلاً اسروق
 بن الاجاج - عبید بن عمر - اسود بن یزید - ابو عمر النخعی - ذہب بن جیش - ربیع بن شیم - عبدالرحمن بن
 ابی یعلیٰ - ابو عبدالرحمن السلمی - شریح بن اسحق - شریح بن ہانی - ابو داؤد الشقیق بن سلمہ - قیس
 بن ابی حاتم - محمد بن سیرین - حسن بصری - شعبہ بن جراح - قتادہ بن دعامہ - انہیں دونوں شہروں کے
 رہنے والے یا نزیل تھے - سفیان بن عیینہ - جو ائمہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۵ یہ تمام تفصیل - فتوح البلدان بلاذری ذکر آبادی کوفہ - مجمع البلدان - و فتح المیفث - صفحہ ۸۲ میں مذکور ہے
 ۱۶ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبیؒ

فرماتے تھے کہ ”مناسک کے لئے مکہ۔ قرنت۔ کیلئے مدینہ۔ اور جلال و محرام معنی فقہ کیلئے کوفہ ہے“
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھاتا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں صنفِ زمانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ
 روایت کی ہی ضرورت تھی۔ حدیثین اس وقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ و چار سو حدیثوں سے زیادہ یا دہین رکھتے تھے۔ یہ تعداد
 ضروری مسائل کے لئے ہی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک تعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور سنجگی نے
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے ہم ہو بچانے پر توجہ کی۔

تقریباً کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاگردی
 نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابو الحسن شافعی نے جہان اوسکے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ ترانوے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا نزیل تھے
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ اصحاب و غیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا
 عام طریقہ ہے)۔ امام کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے متبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے

تھے اور ان میں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ۔ مین خاصک۔ امام شعبی۔ سلمۃ بن کیل۔ محارب بن دثار۔ ابواسحق سمعی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرة۔ منصور بن المعمر۔ اعش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عایشہ۔ علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام حنبل وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبیؒ۔ وہی بزرگ جن جنوں نے اہل اہل امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔ اسے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پانسو صحابہ کو دیکھتا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ مین چار شخص جو اس کا کامل تسلیم کرتے تھے انہیں ایک یہ تھے۔ امام زہری کا کرتے تھے کہ ”عالم منہ چار مین“ مین بن ابی السیب۔ بصرہ۔ مین حسن۔ شام مین کھول۔ کوفہ۔ مین شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو دیکھا۔ معاذی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واللہ یہ شخص اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے“ ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے۔ خلفا اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سند صحیحی یا سند صحیحی مین وفات پائی۔

سلمۃ بن کیل۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ حنبل۔ بن عبداللہ بن ابی اوفی۔ ابو الطفیل ورنکے علاوہ اور بہت صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کو اکثر احادیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ (امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمۃ بن کیل ایک رکن مین ارکان مین سے۔ ابن سعدی کا قول تھا کہ کوفہ مین۔ چار شخص سے زیادہ صحیح الروایۃ تھے۔ منصور۔ سلمۃ۔ عمرو بن مرة۔ ابو حصین۔

امام کی شیوخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب و تہذیب۔ ومعاذ بن قبیۃ۔ ومعاذ بن ابی انان یا فی سہو لکھا ہے

ابو اسحق سبعی - کبار تابعین سے تھے۔ عبد اللہ بن عباس - عبد اللہ بن عمر - بن زبیر - ثمان بن بشیر - زبیر بن ارثم - اور بڑے صحابہ سے جنگ کے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل لکھے ہیں۔ حدیثین سنین یقین - عجل نے کہا ہے کہ وہ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو ٹھہرے حافظانِ حجت تہذیب - میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

سماک بن حرب - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انسی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن دثار - عبد اللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری لکھا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی ناہر کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دے“۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ محارب عموماً حجتہ ہیں۔ امام احمد - بن معین - ابوزرعہ - دارقطنی - ابو حاتم - یعقوب - بن سفیان - انسی - نے انکو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۷ھ میں وفات کی۔

عون بن عبد اللہ بن عقیب بن مسعود - حضرت ابوسہریرہ اور عبد اللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے بڑے ایسے حدیث شائستہ سفیان ثوری - امام مالک - سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں اون سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور - ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم انکو عطا کئے۔ انکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے کہ

کہ فقہ اور کثیر احادیث تھے۔ امیر حاتم نے ان کو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مهران معروف باعمش۔ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفیٰ سے حدیث سنی تھی۔ سیفیان ثوری و شعبہ۔ ان کے شاگرد ہیں۔

امام۔ کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ۔ بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے

فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ سنی سحر ہی تک زندہ ہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا ان کے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی

کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقود الجحان کے مختلف مقامات معلوم ہوتا ہے

کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی فتویٰ و روایت

کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ۔ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک عبد اللہ

بن حسن و ابو اظہیر اور دیگر صحابہ سے حدیث روایت کیں۔ حضرت انس کے دو شاگرد

جو نہایت نامور ہیں ان میں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں ان کو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ

ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید بن السید سے

فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو

تم کو انہیں سے کچھ یاد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“۔ چنانچہ

حجہ را دن سے ساتھ باقیہ تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے

اور کہا ”خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو حفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقفیت، اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑا کہ نہیں ہو سکتا“ حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال التفصیل سے لکھا ہے جس سے اوکی عظمت^۲ شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں یا دہشتین سیفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جسے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔^{۱۶} میں انتقال کیا۔ سیفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا آج فن حدیث بھی مر گیا۔ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ جسطرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا ”اسقدر کافی ہے کہ شعبہ نے اوکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔“ بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبد اللہ بن مسعود اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم کمیل
 حرمین کا سفر کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرورتاً جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے تاہم حرمین
 سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے
 حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ دکیج نے خود امام
 ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ حج میں ایک حجام نے جس سے سینے بال منڈوائے
 تھے کئی باتوں میں عجیب گرفت کی۔ سینے اُجرت پوچھی تو بولا "نسا ک چمکائے نہیں جاتے۔"
 میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اُس نے پوچھا کہ "حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے تکبیر کے
 جاؤ۔" حجام سے فارع ہو کر میں گھر چلا تو اُس نے کہا "پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا" میں نے
 متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ مسائل تم نے کہاں سیکھے۔ بولا "عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔" اس
 واقعہ سے زیادہ تربی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد
 اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے
 الگ الگ درگاہ قائم تھے۔ ان میں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور
 مستند تھا۔ عطار مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کی فیض
 صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔
 اساتذہ بن زید۔ جابر بن عبداللہ۔ زید بن ارقم۔ عبداللہ بن سائب۔ عقیل۔ رافع۔

لے تاج ابن خلکان۔ ترجمہ عطار بن ابی رباح۔

آبودردار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ ”میں دو سو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام اوزاعی۔ زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہین کے حلقہ دوس سے نکل کر استاد کہلائے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں۔“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ دوس میں شریک ہو کر بیٹھیں۔ روز بروز ان کی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء اور کو ہٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۵ سالہ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ کو جب گتہ جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور مستفید ہوتے۔ عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام نے حدیث کی سند لی اونہین سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں ان کے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر۔ ۱۷

۱۸ عقود البیان۔ باب شہر۔

عکس۔ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمرانہ حشمت سے عبد اللہ بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیتا تھا۔ حکمرانہ نے ان کو بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ عبد اللہ بن عمرؓ عقبہ بن عامرؓ صفوانؓ جابرؓ ابوقنادہؓ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ لکھا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا عکرمہؓ سے بڑھ کر نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہہ تا بعین کے سرور تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دینا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں عکرمہ“

فقہا و تبعہ۔ اسی زمانہ میں یعنی سلسلہ سے پہلے۔ امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گردہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ بھیلایا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہمہ جہت تھے اور ایک مشترک مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنبلی تدریس امام مالکؒ نے کی اسکی بنیاد زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ جب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ سلیمانؒ و سالم بن عبد اللہؒ

سلیمان حضرت میمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقراء سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فاروق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مہینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں ہی ملتے اور مستفید ہوتے۔ امام اوزاعی اور کھول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مہینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دنوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی مین ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے۔ اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھاتا۔ ”قال لعن ابن ثابت۔“

دیر تک غور سے دیکھا کہ۔ پھر عبداللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے عبداللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابوحنیفہ ہیں جنکو آپ بتلے جاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابوحنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا اتفاق سے عبداللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ ان کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اس غوی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابوحنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محسوس بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابوحنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے پہنچوا یا کہ یہ ابوحنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابوحنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تان تہین تیاں کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہوئے۔ انہوں نے نہایت اوبے کہا تمہارا باپ اللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی (ابوحنیفہ) مرد ضعیف ہے یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابوحنیفہ)

امام باقر علیہ السلام کی شاگردی۔

در اثنایین مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہ) میں قیاس لگاتا تو
 کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔
 سپر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہ) اس اعتبار سے حایضہ عورت پر
 نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں
 امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہونے لگا کہ اٹھکراؤ کی پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک
 استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوا اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادربائین
 حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت
 مسدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے اس کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام
 کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخون میں پایا جاتا ہے۔ ابن
 تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت
 جعفر صادق کے معاصر اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن
 تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چٹنی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد و فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو
 حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر
 نکلے و صاحب البیت ادریٰ بجا فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا
 اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو
 لعنہ عقود ابھان باب شانزدہم۔

جارا ہے۔ جس شہر یا گائون میں گزر رہتا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو گوگون کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس ہجوم کا اختتام کرتے“ ابو عاصم منیل حاضر تھے عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلالیا اور زیادہ توجہ کے ساتھ اوکی باتیں سنیں۔ اس میں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب حکم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کمان گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے مناظرہ شوخی سے کہا ”میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ ہی لئے جائینگے جو عوام کی غرض ہوتی ہے“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جسکو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ ان کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ گوگون کو تعجب ہوتا تھا محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے خصب کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا خصب نے ان کو اتنے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب کے
اساتذہ۔ ان کی عزت
عزت کرتے تھے۔

۱۵ اجواب المصیۃ۔ باب الکفی۔ ترجمہ ابو عاصم المنیل۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکر اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ مین کیا حدیث آئی ہے“ خصیصہ نے کہا۔ ”خبر فی البعیدۃ عن عبداللہ بن مسعود فی بیضۃ النعام صیبا الحرم ان فیہ نیمۃ عمر بن دینار جو مکہ کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر مین ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور شین سنین علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظین لکھا ہے کہ ”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح مودب بیٹھتے تھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے“ اسکو بعض کوتاہ بینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اسکو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام مالک بھی ادب کا نہایت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ مین امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جسکی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک نے انکی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہا یہ سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ایہ فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول لکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تعلیم حدیث کے
مختلف طریقے

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبی صنف حافظہ کو سند سمجھتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے نہ ہو اس سے روایت نہیں کی جاسکتی۔ شیعہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایہ کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث بنوی میں آپ اپنے الفاظ ملائین“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے۔ یحییٰ بن سلام اتنی بات پر اس کے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جنکو فتح المغیش میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ چینوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور سچی ہوئی راے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول فن میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آئیگا۔

طریقہ تعلیم کی ترقی

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتابت کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۱۰ھ میں اہل مدینہ کو

خط لکھا۔ جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر و ابعا کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتوبہ فانی خشیت حر و س العبد ذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی حدیث پر فرامین ہیں قلمبند کر لی جائیں ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہرون مین ہی اس مضمون کے فرامین بھیجے۔ چنانچہ مدینہ مین امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی تعلیم سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی مین شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدوین کا عام رواج ہو گیا۔ اور جان جان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیخ۔ مجمع عام مین ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ مین ہوتا۔ شاگرد و ات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اُسی کے الفاظ مین لکھتے جاتے۔ شایقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک متلی کتہ ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جہان تک ممکن ہوا الفاظ مین فرق نہ آئی اس ضرورت سے مستعملی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جسکا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس مین۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ مین ابن علیہ اس خلافت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور مین کہ انکے شیوخ حدیث بیشمار تھے۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شیوخوں سے حدیثین روایت کیں۔ اگرچہ

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیان کی ہیں دنیا کی اور تو میں اسکا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیش میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراض ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں انکے شیوخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو المحاسن شافعی نے عقود الجحان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید سب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک دوسری کتاب میں جبکہ نام تحصیل السبیل المعروفہ بالتقات والجاہیل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ اوکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے ماحوز ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیتہً اس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جن میں اس کے شیوخ کا پورا پورا استفعا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ رجال کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن ان میں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات ہیں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انساب سماعی - موطا امام محمد - کتاب الاثار امام محمد - کے تتبع سے جعفر راوی کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں اور ان کے نام حسب ذیل ہیں - انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر
لکھ آئے ہیں -

عطاء بن ابی رباح مکی - عاصم بن ابی النجود کوفی - علقمہ بن مرثد کوفی - حکم بن عبدہ کوفی -
سلمہ بن کبیل کوفی - حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی - علی بن الاثر الکوفی - زیاد بن علاقہ کوفی - سعید
بن مسروق کوفی - حدی بن ثابت انصاری کوفی - عطیہ بن سعید کوفی - ابوسفیان سعدی - عبد اللہ
بن امیہ بصری - یحییٰ بن سعید مدنی - ہشام بن عروہ مدنی (از تہذیب التہذیب حافظ بن
حجہ عسقلانی)

ابو اسحق السبیعی کوفی - نافع بن عمر مدنی - عبد الرحمن بن ہریرہ الاعرج المدنی - قتادہ بصری
عمر بن دینار الکلی - محارب بن دثار کوفی - ہشیم بن حبیب انصاری کوفی - قیس بن مسلم کوفی -
محمد المنکدر المدنی - یزید الفقیہ کوفی - سماک بن حرب کوفی - عبد العزیز بن رفیع الکلی - کحول شامی
عمر بن مرہ الکوفی - ابو الزبیر محمد بن مسلم مکی - عبد الملک بن عمر کوفی - منصور بن زاذان -
منصور المعتمر - عطاء بن السائب الثقفی - عطاء بن ابی مسلم الخراسانی - عاصم بن سلیمان اللاول
بصری - اعش کوفی - عبد اللہ بن عمر بن حفص المدنی - امام اوزاعی - (طبقات الحفاظ و سہی از
مقامات مختلفہ)

۱۵ ابن کثیر بن سہب تہذیب الکمال مدنی - نسطور بن عیسیٰ - مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق المجید
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں - بیٹے اویس کے حوالہ سے لکھا ہے -

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبدالملک الملکی - حارث بن عبدالرحمن الملکی - خالد بن علقمہ الوداعی - ربیعۃ الرازی - شداد بن عبدالرحمن بصری - شیبان بن عبدالرحمن بصری - طاووس بن کيسان یحییٰ بن عبداللہ بن دینار المدنی - عکرمہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبداللہ کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ابو سعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی عایشہ کوفی - صلت بن یزید (عثمان بن عبداللہ بن حوشب - بلال ہشیم بن ابی الیشیم - حصین بن عبدالرحمن - من - میمون بن سیاہ - جواب التیمی - سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن ہبیر - حیدر اللہ بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی - ابو السوار - خارجہ بن عبداللہ - عبداللہ بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - شیر الاعم - سمید الاعس - رت - ابو العطف - عبداللہ بن الحسن - سلیمان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبداللہ ابو حجاج (کتاب الآثار امام محمد -)

ہم نے اس قدر نام سہری طور سے انتخاب کیے ہیں زیادہ چہان میں کرتے تو شاید عقود اجماع کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ اس قدر فخر کا باعث نہیں بنتا کہ ان کی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جب قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں اور بقدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں جنکو رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو درت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت - وہ پیمبر گاری - کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر ہین تو خداؤ ہین
 اونکی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استاد و تلمیذ مخالفت کی بھی کچھ پروا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام غمیش کی مشالیت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آ گیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تیمم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر
 وقت تک۔ پانی کا انتظار کرنا چاہیئے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی - ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد و شاگرد
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس مسئلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا ”ضرور معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں **وَالْهَمَّ لِقَوْلِهِمْ** منکذ
مِنَ الْقَوْلِ و نہ سوائے تصریح ارڈی ہے کہ ظہار معصیت ہے، امام شعبی کچھ جواب نہ دیتے۔
 غصا ہو کر فرمایا۔ اقیاس اللہ عطا بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتیناہ اہلہ و مثلہم معہم۔ عطار نے کہا خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دئے اور اود کے ساتھ اور نئے پیدا کر دئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص
 کیسی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اوسکی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے؟

امام - کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہروں میں اونکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ - بصرہ - مکہ - مدینہ - یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علمائے اعلیٰ جلسوں میں شرکت فرماتے تھے۔ ہونیکا شوق - امام - کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے۔ استفادہ - ملاقات - مناظرہ - کی غرض سے خود اونکے پاس ہزاروں آدمیوں کا جمع رہتا تھا۔

درس واقفا و بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دربار الگ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جو محبت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اوسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے مینے اونکے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں بھیلایے۔ حماد نے سترہ مین قضا کی۔ چونکہ ابراہیم غمی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر رکھا گیا تھا اونکی موت کے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے اونہیں کو مسند درس پر بٹھایا۔ لیکن وہ لغت اور ادب کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے اونکی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پہرے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اونکے ہاتھ میں آئیں اور اس وجہ سے لوگوں پر اونکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

استاد کا ادب

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ سند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یا تو وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں اُستادی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور انکو اوسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چارو چارو چارو قبول کرنا پڑا۔ پھر بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابوالمحسن نے لکھا ہے کہ انہیں دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، ذکر چرنک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبع کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے ۱۵۰ھ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ تدیس شروع کی۔ اوّل اول حماد کے پُرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوئی اکتور گاہیں ٹوٹ کر انکے حلقہ میں آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے ساتھ مثلاً مسعر بن کدام۔ امام غمیش وغیرہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

سلسلہ درس
کی دست

میں پہونچے اور سب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ مکہ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسطہ۔ موصل۔ جزیرہ۔ رقبہ۔ نصیبین۔ رملہ۔ مصر۔ یمن۔ یامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ اہواز۔ کرمان۔ آصفہان۔ حلوان۔ استراباد۔ ہمدان۔ نہادند۔ مے۔ قوس۔ دامغان۔ طبرستان۔ جرجان۔ نیشاپور۔ سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صغائیہ۔ ترند۔ ہرات۔ نہستار۔ الزم۔ خوارزم۔ سیستان۔ ملان۔ مصیصہ۔ ص۔ مختصر یہ کہ اس کے استاد کی حدود و خلیفہ وقت کی حدود حکومت کی برابر ہوتے تھے۔

رفتہ رفتہ عہد آفرین اور ان کا ملکی ارتقا پیم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو انکی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب ہی اُس میں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی لکھا ہے لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ جعفر بن یزید بن علی اور رجال کی کتاب میں۔ ہمارے ہاں۔ میں نے انہیں کہیں اس کا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے سترہ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر تھکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت بزرگ تھا لیکن اسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکھ بٹھا ہوا تھا۔ رعایا۔ عموماً راضا مند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیوں میں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے
خروج میں امام
صاحب شریک
نہ تھے۔

حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحبِ اوصاف شخص تھے۔ بے شبہ او کو بغاوت کرنی ضرور تھی کیونکہ (بخیاں اور کئے) خلافت اور ان کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کا خاندان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے واسطے فیض میں تربیت پائی تھی کہ وہ کسی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام۔ نے ۱۲۰ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید الناقص۔ ابراہیم بن الولید۔ مروان اکحار۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی جوابی مدت ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابو مسلم خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاص کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن حبیہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت تدبیر۔ دلیر۔ فیاض۔ خاندانی۔ اور صاحبِ اثر شخص تھا۔ یزید۔ نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اور ب کچھ ہے لیکن نہ ہی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اُس نے چاہا کہ ایوان حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیلی۔ بن شبرمہ۔ داؤد بن مرہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی ملکی خدائیں۔ امام صاحب کو یہ منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جبراً منظور کرنا ہوگا۔ اسکے ہم جمعیت بزرگوں

قبلِ خدا سے انکار۔

نے بھی سمجھایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ اور کہا کہ اگر زندہ کہے کہ ”مسجد کے دروازے گن دو تو بھی مجھ کو ارا نہیں۔ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں ادھر پہنچ کر دیکھوں۔“
 یزید نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دوسے لگاسے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی
 تاہم وہ اپنی صدمہ سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ
 اربیعہ وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ھ کی آخر تک وہیں رہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ
 اجکوا تھا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے
 اس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس
 تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوسنے چار
 برس کی حکومت کے بعد ۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اوسکا بھائی منصور تخت نشین ہوا
 عباسیوں نے گو۔ اسی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفاے بنی امیہ کی قبریں اکڑا کر
 او کی ٹڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں میٹھا تھا۔ جا بجا
 بغاوتیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے
 اور وہ زیادتیوں کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکو نہیں بچھ گیا۔ تمام ملک کی انگلیں ان سے
 جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونریزوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر
 منصور نے عبدالرحمن سے جو اسکا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے
 ان حقوق و امتیازات بابت دیکھ۔“

سفاخ و منصور کی
سفاکیان

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام
کے آجی نہیں ملتے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے۔
کثرت بھی اوسہی کی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمان تو تھی بہین منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔
اسمیں شہزادین کہ سادات ایک مدت سے خلافت کا خیال پکا رہی تھی۔ اور ایک لحاظ سے
اوپر کا حق ہی تھا۔ تاہم سفاخ کی وفات تک اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر
منصور نے سادات اور علویں کی بیچ کئی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ جبریا
کیں۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کھاتے تھے اونکو زندہ
دیوار میں چنوا دیا۔ ان جیرہیوں کی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیگی
آخر تنگ آکر شکستہ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے توڑے سے آدھوں
کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمیعت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے
پیشوایان مذہب تھے کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبرائیت لی۔ خلافت
نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے وقف تھے
لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۴۵ھ میں نہایت بہادری
سے لڑکر میدان جنگ میں مارے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بہائی نے علم خلافت
بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں
کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ اور ابراہیم
کی بغاوت۔

اوپٹا لیتا تھا اور کتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکلیف میرے لیے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کترین
 حرم میں آئیں۔ ان سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصدت
 کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر سے ہر لگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے
 آگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتدا سے عام تھے۔
 اوسکے دعویٰ خلاف پر۔ ہر طرف سے ہلک کی و۔ رائیں بلند ہوئیں۔ خاص کو قہ میں کم و بیش
 لاکھ آدمی اوسکے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گروہ۔ خاص کر علما و فقہانے عموماً اوسکا
 ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان رکھتے آتے تھے۔
 سلاج۔ ہی کے زمانہ میں اوسکی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلاف کے شایان
 نہیں۔ ابراہیم بن میمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں
 میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مظالم پر کیا ہمو کو چپ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے
 کہ ”امرا المعروف بے شیعہ فرض ہے مگر اوسکے لئے سامان شرط ہے“ لیکن وہ مذہبی
 جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابو مسلم خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اوسکے پاس
 گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اوسنے انکی گناہی یا فساد پیدار ہونے
 احتمال سے انکو قتل کر دیا۔ امام ابو حنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ
 مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۲۵۰ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اودیشیوایان مذہب

ام صاحب نے ابراہیم
 کی طرف اشارہ کیا۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی ادنیٰ تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور ہو کر انکی وجہ سے انوکھے جہاز کا اوٹکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کے ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اور اسکے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فاذا تجهزت اليك اربعة الاف درهم ولحقك عندى غيرها ولو امانات الناس عندى للحقت بك فاذا قيت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل ابوك في اهل صفين اقل مدبرهم واجهز عجب لجهم ولا تفعل كما فعل ابوك في اهل الجبل فاذا القوم لهم حية“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اس وقت اسے قدر موجود رہے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رہی ہوتیں تو میں ضرور آپ کے آملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ براؤ کرین جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جبل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اسلئے ہم اسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ایمین شہید نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طر فدار تھے اور بخیر اسکے کہ خود شریک جنگ انوکھے اور ہر طرح پر ادنیٰ مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دیر سے ٹوکر مارے گئے۔ اس مہم سے فاع

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں ملامت بھی تھی۔ اور وقت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری دارالخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ میں بغداد پہنچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاس تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ سے چلے آئے تھے اور کوفہ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہوئے تو بیع نے کہ حجاب کا عمدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سب سے بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے پوچھا تینے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے است اون کے نام بتائے جبکہ اسلسلہ شاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے لئے قضا کا عمدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں اگر کہا ”تم جوڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جوڑا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عمدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جو شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جوچہ بیان کیں وہ بالکل سچا تھیں۔ یعنی یہ کہ ”مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی توظیم کرنی پڑیگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا“۔ یہی ہی منصور۔ نے

امام ابوحنیفہ بغداد میں طلبہ کیے گئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کر دوں گا۔
 اس جہت اور دنیا کی پر۔ تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں آکر کہا ابوحنیفہ! تم امیر المؤمنین
 کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین۔ کو قسم کا کفارہ
 ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ حکم کیا تو مجبوراً دارالقضا میں
 جا کر بیٹھ۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن شہر کے گواہ نہ تھے۔
 مدعا علیہ کو برے سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہ تمام قسم کھاؤ کہ دعویٰ
 کا تم کچھ دینا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واسد“ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا
 اور استین سے کچھ روپے نکال کر دعویٰ کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم
 کیوں کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہدیا کہ مجھے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔
 اسپر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اس وقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔ قید۔
 اس مدت میں منصور۔ اکثر اون کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علی بخشین کیا کرتا۔

وفات۔ جب سنہ ہجری

منصور نے امام کو ۳۶ سالہ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کو ادنیٰ طرف سے
 اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طلباء کمال
 ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت میں انکے اثر اور قبول عام کو سب سے کم کر دینے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ اوسکے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے اوں کو گو۔ نظر بند رکھا۔ لیکن کوئی امر اوںکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں اوں کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں اوں سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید کی حالت میں بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ نجیب علی میں اوں کو زہر دلوادیا۔ جب اوں کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں فضا کی۔

امام صاحب کو
زہر دیا گیا۔

اوںکے مرثیہ کی خبر نہایت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سال بعد ادا سنڈایا۔ حسن بن عمار نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلاؤ تھے اور کتے جاتے تھے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ بڑے عابد۔ بڑے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو پایوس کر دیا کہ وہ تم سے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاشیں دفن ہو سکی۔ امام نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ عجبہ اوںکے خیال میں معصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیران کے مشرقی جانب اوں کا مقبرہ تیار ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ اوں دفن کے بعد بھی میں دن تک لوگ اوںکے جنازہ کی

نماز پڑھائے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت ادن ہمالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے استاد تھے۔ سب نے اُنکے مرنیکا سچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ ”انا بعد بہت بڑا عالم جاتا رہا“ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہؒ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فہمین اندھیہ را ہو گیا“۔ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبدالمد بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا ”ابوحنیفہؒ۔ خدا تم پر رحم کرے ابراہیم۔ مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے اپنا جانشین نہ چھوڑا۔“

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلایق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۳۵۹ھ میں اُنکی قبر پر ایک قبہ اور اُسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔

کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آدم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ فیت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لا جواب تھا۔ ابوسعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اُسکے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عمائد شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور ہر جہت یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود الجان میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

<p>فجّعہ هذا لمخّیب ذلّ الحد فانشرها فعل العید بسعد</p>	<p>الم تراء العلم کان مبددا کذا لک کانت هذه الاض میته</p>
<p>یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح اتر ہو رہا تھا۔ پھر اس شخص نے اسکو ترتیب دی جو اس لحد میں مدفون ہے۔“ اس طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابوسعد کی کوشش نے اسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابوحنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قایم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جیسے نام اور اجمالی حالات ابجا ہر لحد فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۱۶۹۳ء میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر بالند کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافرانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک سے آکر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے انکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جو قوت بغداد میں پہونچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہوئے آج بھی اودن کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور تہرک مقامات سے ہے۔ حال۔ کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد املا سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابوحنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی“ علم کی شان دیکھو جسکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر پڑے</p>	<p>۱۲ ابن خلکان۔ ترجمہ یحییٰ بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔ ۱۲</p>

بڑے شاہنشاہوں کے سر جھکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
حماد کے سوا اونکے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے بچپن میں
اونکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب احمد ختم کی تو اونکے پدر بزرگوار نے
اس تقریب میں معلم کو با پنجہ دور ہم نذر رکھے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو اونکے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنکی امانتیں ہیں اونکو ہونچا دی
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔
انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میں سے کیا پاپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اہم وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
چیزیں کسی اور ہتھم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۱۰۱۷ھ میں قضائی۔ چار بیٹے چوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔
ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
مامون الرشید نے اونکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دیانت داری اور
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر اونکی مشابہت کو نکلا۔ اور سب

لوگ اس کے جان و مال کو دعائیں دیتے تھے۔ مسادر نے اونکی طرح میں کہا ہے۔

اذا ما لنا سيوما قايونا	بایدۃ من الفتيان طريقه
انتياهم بمقيا صحيح	ذلا من طراز الجنيه
اذا سمع الفقيه بها وعاها	وانتياهم فحبره في صفيه

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن اونکی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جن کا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا جوہر بھی نسل بعد نسل اونکی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے مذکورہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں خوش اعتقادی اور بے لوث اس قدر رنگ بہا ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی۔ چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، تیس برس تک متصل روزے رکھے، جہان و فاق کی اوس جگہ سات ہزار بار قرآن حکم کیا، نہ کہ کوئی مہینہ گوشت کا ٹکڑا پڑ گیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھالیا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی، اسی طرح ایک شہر پر بکری کا گوشت کھانا چوڑیا۔ اونکا ذاتی مصرف صرف دس آنہ ماہوار تھا، یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے اونکی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے موشن انہیں دور از کار ققنوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے مانوڑ ہیں جنہیں یہ فضول قحطے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اوسمی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں ضروری ہیں
اون سے بھی کچھ بڑا کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ دقیقہ منجی۔ مکملہ نفاسی۔ پر جب نگاہ پڑتی ہے جتنا ثبوت سمی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آ سکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے اعتدالی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجمالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابویوسف
کی تقریر سنو۔ جو انہوں نے ہارون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہارون نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوفے سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ بھان تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہیات سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص مسئلہ

پوچھتا اور انکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کے صفے کرنے میں بھی فیاض تھے۔ "ہر و ن الرشید" نے یسینگر کہا "صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں" عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے مکہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی۔ ظاہر میں جسد رسادہ اور آسان ہے۔ دراصل اوسید قدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیر کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قدر تو خوشو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہونا نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے کبھی کبھی سنباب و قاتم کے جیسے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو طبع لمبی اور کٹے شاگرد کا بیان ہے کہ "میں نے ایک دن انکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی۔"

ایک دن نصر بن محمد ان سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ درادر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ باج تمہاری چادر لیکر جھکوشہ زندہ ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور جھکوا دسپہ ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا
علیہ السلام کو۔

باس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے اوکو ایک چادر اوڑھے دیکھا جو
تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے
خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو زکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا
ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو دلامہ شاعر نے طنزاً کہا۔

وکن از جی منام منیادۃ فنزاد الہام المرتضیٰ فی القلائس

یعنی ہر کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا؟ امام
صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے
ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مند دن کے لئے تو ایک
معمولی بات ہے۔ لیکن علماء کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب
کے توشہ خانہ میں اکثر سات اٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حشیتوں میں اور علما سے بالکل
جدا تھا۔ اونکے ہم عصر عموماً شاہی دربار اور ماہر امرا کے وظیفہ خواہ تھے اور اسکو عیب نہیں
سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبرک کسی نے استعفیٰ کیا تھا کہ آپ امرا کے وظیفہ خواہ ہیں۔
انہوں نے اسکے جواب میں بعض صحابہ اور سیدے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش
کیں جو امرا کے روز سینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال والوں کی طرح کاہلی اور نفرت خواری کا اثر نہیں سمجھتے کیونکہ اس
زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما بطور خود اپنے گھر دان

درباری ٹوپیاں۔

پر یا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ۔ اس قدر وسیع اور مفید تھا
 کہ آج تک اس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ امر کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفے مقرر
 تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اس کو ان آنریری پروفیسروں کی تنخواہ سمجھ لیا جائیگا۔
 لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ زمین مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خواری
 کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور باہج بنا دیا۔ جسے
 امام الوضیفہ اس اصول کے سب سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے اوں کی مخالفت
 بجاحتی تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب
 کو کسی سے ہاک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد و مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ
 چاہا ہوا چاہو ہے کہ اس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب
 تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے اوں کی آزادی کو کوئی چیز دبا نہ سکتی تھی اکثر
 موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہسیرہ۔ نے کہ کہ وہ گاگوز اور نہایت
 نامور شخص تھا۔ ان سے یہ بجا جت کہا کہ آپ کبھی کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا
 فرمایا میں تم سے مل کر لیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام
 میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری دولت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو
 اس کی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ عیسے
 بن مہسی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔

وظیفہ خوری
 سے عتاب

آزادی اور
 سے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو نصف قرار دو۔ اس نے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پر وہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کانوں سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو! پر وہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر قادر ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے ”وان خفتم ان لا تعدوا و احدہ“ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب گہرا آواز تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ ”کیا کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے“ امام صاحب نے روپیے پھیر دئے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ ”میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ یہ انرض منصبی تھا۔“

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہر نہیں گناستے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سودا گروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھنے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جیبہ بھی اوستے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی کبھی نقصان آٹھانا پڑتا تھا مگر ان کے کچھ پردا نہیں ہوتی تھی۔ ایک فقہ حنفی بن عبدالرحمن کے پاس حزیہ کے تھان بھیجے اور کہا ابھی کہ فلاں فلاں تھان میں خریدے۔ خرید کر کو جتا دینا۔ حنفی کو اس ہدایت کا خیال رہا تھان بھیج دے

اور خریداروں کو عیب سے اطلاع دئی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار روپے تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت۔ خرنکا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادیں گے۔ امام صاحب نے دم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید ہنسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدئے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت سے اوسکے کا خانہ کو بچائے نقصان پہنچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور اکتساب دولت اور کم مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا

نیاضی

ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال اون لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اسیتدر محدثین اور علما کے پاس ہجواتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جسکو تنگ حال دیکھتے اسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جنکو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہتوں پر پہنچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جنکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے
ساتھ ملوک۔

علامہ خودی نے تہذیب الاسماء میں ان واقعات کو بسند بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اوس سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ جاننا زکیہ بن اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اوسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہہ ہوں۔ مہکلو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو انکا مقروض تھا۔ اوسنے دور سے آنکھ دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے بکھارا کہ ”کہان جاتے ہو؟“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا؟“ اُس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھے ایک ادا نہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔“ امام صاحب اوسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا۔ ”جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک بدوی نے اونکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر پے کرو پیے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ اونہوں نے سسر سے انکار کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر پکڑا ہے۔ اوسنے کہا چالیس درہم متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے ہر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے چندہ کر کے اونکا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ کل کس قدر قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم کے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ کر پورے چار ہزار روپہم خود دیدئے۔ تاریخو نمین اس قسم کے اور بہت واقعات اولیٰ نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولت مندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت تواضع و عظیم اور خلین تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور ارادتمندوں کا حلقہ تھا۔ ایک صاحبی شخص نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بصری۔ نے اس کے خلاف بتایا ہے۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص کہ حسن کا۔ معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھللا کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خاطی کہتا ہو؟“ اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو پکڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں سنا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے اوس سے گستاخانہ لگھو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اوسنے امام کو زندیق کہہ دیا۔ اسپر فرمایا کہ خدا تمکو بخشے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پرعت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔ یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم خلی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جبکو اون سے کچھ عداوت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامنرا الفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔ اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اوسکی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ مونہ میں آتا تھا بکنا جاتا تھا۔ امام صاحب نے گھٹے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھا نہ رکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں اور تمکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اوسنے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو اخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ اونکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ تمکو ذرا جوش نہیں آتا۔
امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آواز ادا نہ میری اسے کی غلطیاں ثابت کریں
اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک موچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا
کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ راستے دوست
اجباب جمع ہوتے۔ خود سیخ پر کباب لگاتا۔ ہریادوں کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دور چلتا
اور مہرے میں اگر شیشہ گرگاتا۔

ہمارے دی اور
ہماری کھا

لیوم کرپھتہ و سدا دتھرا

اضاعونی و اے فقیاضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور خیر بندگی
کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اس کی نغمہ سنجیان سننے اور
فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو آل شہر ادھر تک نکلا اور اس غریب
کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات
ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اوسنی وقت سواری
طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارہ کا قصد کیا۔ یہ عباسیہ کا عہد حکومت تھا
اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں۔ عقل و تدبیر
و لیری اور جماعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو اتنے مہینے - اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریبائی تو تعظیم کو اٹھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک سوچی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جاوے“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو موچی بھی ہمراہ ہو گیا۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیون! ہنسے مگوا صایع تو نہیں کیا“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ اضا عونی وای فتنے اضا عوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسایگی کا پورا حق ادا کیا“ اس کے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں جہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزار کی کا کافی موقع دے کر آیا۔ وہ مزاج کی شکلی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے دعاؤں اور قضا کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

۱۵ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الاغانی وابن خلکان و عقود الجہان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لئے اونسے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ جھکو بتا دیں۔ میں اوسے کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی اسرار کرتین کہ میں خود جھکو پوچھو لگی۔ خچر رسوا رہتین۔ امام صاحب پاپاڑ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زرقہ و اعطا تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اونکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میرنشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈر سے لگوائے۔ اس وقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اون کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلان شخص کوٹھے
سے گر پڑا۔ دفعۃً اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ مچ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر رہنہ پا
دوڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر بہت کچھ غنحواری اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہوا
روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس
استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر
اونکو کلیفین پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل
رکتے تھے اور ضبط و استقلال گویا اونکا مایہ نغمہ تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدون اور ارادتمندون کا مجمع
تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ
اوسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔
اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا
کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ
بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سبکو تشفی ہو جاتی۔
غیب سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی
سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا: حضرت! لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ
سے مینے کسی کی بڑائی نہیں سنی۔ فرمایا: ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء امام سفیان ثوری

حفظ لسان۔

سے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو سینے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہو گا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھالی اس کے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دون گا۔

نہایت متقاض اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ”انکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اُن کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رویا کرتے۔ ابراہیم بصری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں مین امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے یہ آیت پڑھی ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل الظامون یعنی خدا کو ظالموں کی کردار سے بیخبر نہ سمجھنا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کاپٹنے لگا۔ زایدہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا اور منتظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وقانا عذاب السموم بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل الساعة موعدهم والساعة ادهم وامر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ناگوار چپے پہنے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کیمیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں

ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ امام نماز نے اذان لڑ لیت پڑھی

لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے

ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اُٹھ آیا کہ اون کے اوقات میں خلل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غنہ

بیٹھے ہیں۔ ”اڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔“ اے وہ! جو ذرہ بہر

نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ نہ لے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا۔

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ چیخ

اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو خوش آگیا۔ مسعر بن کدّام۔ ساتھ تھے انہوں نے

سنہبہ لا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اسقدر بغیر ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا

”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان نکال کر رکھے اور

تفاول کے طور پر کہا۔ خدا ہم کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اسقدر

روئے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف

بھل گئے۔ دوسرے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں

کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔“ حضرت سر عمر

فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھ سے نہ مواخذہ ہو نہ انعام ملے۔ تو

عبرت پذیری۔

مین بالکل راضی ہوں۔

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اسقدر اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا: ”بھائی! خدا تمکو جزا سے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر حکم کو کیوں چھپایا۔ تو مین ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو مترود ہوتے کہ غالباً مین کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہیں اور ان سے کسی نے یہ حکایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ۔ کے گناہ کم تھے اسلئے انکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں مین غرق ہیں اور ان پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور طلق خبر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تیبہ ہے۔“

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد مین درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اور انکے جواب لکھتے پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل تفاق رائے سے طے ہوتے قلمبند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے۔ گرمیوں مین ہیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے۔ بیمار و کنی عیادت۔ ماتم پر پسی۔ غریبوں کی خبر گیری مین صرف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت مین مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں مین مغرب کے بعد

تقیہ مراتب

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریب اس بجے اٹھ کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد وظاہر
میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی۔ فتویٰ اور مناظرات۔ نصایح اور پذیریا بین

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد۔ حدت طبع۔ دقت نظر۔ وسعت معلومات۔ غرض
اونکے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے۔ جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل
ہے جو ارسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اوسے فیصلی بحث کرانکے لئے ایک
مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہمنے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث
کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر ضرور وہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی
علمی تاریخ کے عام واقعات ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجا۔ سے خود اصول
ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہہ دینا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں
کے متعلق بہت سے سرو پا افسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور یہ کہ بعض مشہور مصنفوں نے
بغیر تحقیق و تنقید کے انکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات
کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال
کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اوسکی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خوبخوب
پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ نواں تک

کو اون پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ سیطرہ مخالفت۔ عین مقصد کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو اون واقعات سے بجا اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو حلیہ جو چالاک متقی۔ سخن ساز۔ ماننا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقعے زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جن میں بعض مقدس سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالف ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شجاعت رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاقی سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرے اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اور وقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون والحدائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعبی۔ طاوس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے جو اُس عہد میں عموماً رواج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب ثقل کے بانی تھے۔ مگر معظمہ میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ کوفہ میں۔ اور کوفہ سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم نخعی۔ علقمہ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرت ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ نخعی۔ علقمہ کا نام لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ میری رواۃ آپ کی رواۃ سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے او کی روایت کو ترجیح ہے۔ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب اثناعشری میں نقل کیا ہے اور گو واقعہ کی صحیحیت

رفع یدین کے
مسلمین امام
اور اسی
مناظرہ

لہ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں وعلم آدم الاسماء کلھا۔ لکھے ہیں۔ اور عقود اجماع میں زیادہ استقصا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی بڑے ہی جستہ مذکور ہیں۔ علامہ ابن العلام نے اس مناظرہ کو فتح القدر میں ذکر کیا ہے اور عبد اللہ البانہ کے مختلف مقامات کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

انکار نہیں کر سکے تاہم یہ نکتہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر فصل بحث کتاب کے دو حصہ میں ہوگی۔ بیان امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک انتہی ہوتی ہے۔ اور ذریعہ مخالف کی عبداللہ بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبداللہ بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں حکم پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کہرا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرت کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو مل سکے عبداللہ بن عمر کو کیونکر حاصل
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال۔ حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام
 ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اوس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآن خلف الامام کے سلمہ میں امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”اتنے آدمیوں سے میں تمنا کیونکر بحث کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو کبھی طرف سے اس خدمت
 کا کفیل ہو۔ اور اوسکی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

تذرت خلف الامام

صاحب نے کہا ”اے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے ذوات کا کفیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جس کا خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الامام فخر الامام قرة له۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قوت یہی اوسکی قوت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو قاضیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”تو بیکرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جنگلے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماننے کے کیا معنی؟“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کی اجازت دو“ ضحاک نے کہا

میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو ایک علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ابن عربی
سے لکھو

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میں تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر اون پر کیا الزام ہے؟“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پر چکر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی، دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اوسے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا ہے کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تو اورین پیام میں کر لیجائیں۔“

قتادہ بصری۔ جنکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ کوفہ میں آئے۔ اور اشد تہاردیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اوسکے مرنے کی خبر آئی۔ اوسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اوس سے اولاد ہوئی۔ چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اوسکو انکار ہے کہ میری صلیب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اوس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولد سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے؟“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ابن
مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے
کیا، معنی ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیہ
طرفاً۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یوں سے بلقیس کے
کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے
دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں لا دون گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم
جانتے تھے جبکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے یمن پہنچ کر تخت اٹھالائے۔ یہی روایت
عام سلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسیکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ
نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے
یا نہیں، قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ ”کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ
نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟“ قتادہ کچھ
جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں۔“
اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے
تھے۔ حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ
”انشاء اللہ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انتشار اللہ کا کیا محل ہے؟“ فرمایا کہ ”میں اپنے تین مومن
تو کہوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدا یہ نہ کہہ سکے کہ تو جھوٹ کہتا ہے؟“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے
سوال کا یہی جواب دیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی ہنر پرستی ہے۔ ایمان۔ اعتقاد کا

نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اوسکو سمجھنا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور ہر انشاء اللہ کنا بھی بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس عام غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھکو اسید ہے کہ خدا قیام سے کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اولہ قوم تھ تو انہوں نے جواب میں ”بلی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں مومن ہوں ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر اڑٹھے اور گہر میں چلے گئے۔

یحمی بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اونکا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا۔ اسپر اونکو تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ واسے بھی عجب سا وہ دل بہن۔ تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف۔ وزر۔ اور چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحمی سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی مسئلہ یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحمی نے کہا ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحمی بن سعید
... سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے تاریخ بغداد میں۔ اور حافظ ابوالحسن نے عقود الجمان میں۔ کہ یہ قدر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

لاضرہ و لا ضرار۔ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر ہو بچے جائز نہیں۔ صورت
زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اس لئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی یحییٰ بولے۔ تب جائز
ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا اُپنے خود اپنے قول کی مخالفت
کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
اوسط طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
اوسکا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اوسط طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
شریک کے آزاد کرنے سے کیونکہ آزاد ہو سکتا ہے۔“

محمد بن عبدالرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
صاحب الرائے تھے۔ ۳۳ برس کو نہ میں منصب قضا پر مامور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ اور
اونہیں کی قدر و تکرار بھی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اونکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب اظہار حق پر مجبور
تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں میٹھکر انفصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے
فارغ ہو کر مجلس قضا سے اٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے
کہڑے ہو گئے۔ اٹھا گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزائتین کہہ دیا یعنی
دو مے زانی اور زانیہ کے بیٹے، قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لیجائے۔ پھر
مجلس قضا میں واپس آئے۔ اور حکم دیا کہ عورت کو کہڑی کر کے دُور سے لگائیں۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
کے فیصلہ پر کھٹہ
چینی۔

دو حد مارین۔ امام ابوحنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ جس پر حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ثبوت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حد میں لازم بھی آئیں تو ایک سے ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہئے کہ زخم بالکل بھر جائیں چہرہ دوسرے حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا؟ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اگر گورنر کو فہم جا کر شکایت کی کہ ابوحنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابوحنیفہ فتویٰ مدینہ پائیں۔ امام صاحب اگر چہ حق کے خلاف کسی حاکم دامیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ دانتوں سے خون نکلا اور تھوکر کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا باقی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ جینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔“ اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے؟ چند روز کے بعد گورنر کو فہم کو اتفاق

دینت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جسکی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کہیں کہیں ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ جیسے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہمو شبہ ہوتا کہ تذکرہ نویسوں نے اون بزرگوں کی اصلی تصویریں کھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ کسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اس کے وہ خصایل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بخلاں اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کر دے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن اونکی ریس کر نیکا خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دائرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اونکی تقلید کر سکتے ہیں۔“

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیلی۔ شریک۔

امام ابوحنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینکا اور وہ دوسرے شخص پر جا گرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ۔ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الرائے تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سکتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی بھگت اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوسکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوس پر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس رائے سے سب اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راے و تدبیر۔ عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جنکو موافق و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بیان تک کہ بات چیت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک پلہ میں اور ابو حنیفہ

راے و تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ خلیفہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جنہیں۔ عاقل سمجھتا ہوں۔ تین پیاڑ شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابو حنیفہ تھے۔“

ہمارے تذکرہ اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جن کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و آسے۔ فراست و تدبیر کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر پیچ پوچھے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلات اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اونکا ہمسر کہا جاسکتا ہے؟^۹ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ اونکا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر خفی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلقات سے آزاد رہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا سیکھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جسکے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور
ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک بہر سلطنت کے تالیان تھا۔ وہ اپنے ہمہ سرون کی طرح
اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور رئیسوں کی فرائض
کا منہ بکتے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگرین ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم
کی۔ ہم نے انکے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ اونین اکثر ایسے لوگ
ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر۔ ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت و دیانت سے
اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابویوسف صاحب۔ جو ہرون الرشید کے عہد میں
قضا کے وزیر تھے اور چکی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیفہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔
مرتب۔ کر دیا کہ اوس سے پہلے کوئی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اوس سے بڑھ کر
نہو سکا۔ یہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا سیکے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت
مشکل ہوتا ہی۔ لیکن امام صاحب اس سے بیخبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں
کرتے تھے جنکی پابندی کو دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ اَتَنَا
فِ الدِّینِ اِحْسَنَہ و فِ الْآخِرَةِ حَسَنَہ قاضی ابویوسف کو امام صاحب کی زندگی میں
اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم
نے جو یاقوت اونین پیدا کر دی تھی اوسکے جو ہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے
امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام مہمات دینی اور دنیوی کے لئے دستور العمل

تھیں۔ یہ شیر کرتا بنوین منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اسکو تمام ما
نہیں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اسکا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”بادشاہ
کے پاس بہت کم آمدورفت رکنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے
اجتناب کرتا ہے۔ جب تک کوئی خاص ضرورت نہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار
قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے شک و واقفیت نہو تو اور
بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب انکا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں ادب سے
جو برتاؤ کیا جاوے اونکی شان کے مناسب نہو۔ وہ اگر تیسے زیادہ بلند رتبہ میں اور تھنے
اسکا لحاظ نہیں کیا تو بے تیر می بھی جاے گی۔ اگر معمولی آدمی میں اور تھنے زیادہ تعلیم و تکریم
کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر کو عہدہ قضا پر مقرر کرنا چاہے تو پہلے
دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہو کہ سلطان کے
دباؤ سے تمکو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت
نہو اسکو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن انظار حق
کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت
میں کسی عبرت کا موجب ہو تو علانیہ اسکی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اسکی تقلید کی جرأت نہو۔“

۱۵۔ مشاہدہ انظاریہ کے اخیر میں یہ وصیت۔ تمام ماخذ کو چوری اور بیٹے اسی سے اتفاق کیا ہے۔ ۱۲

قاضی ابوبصیر
کے لئے جو بہت
نامہ لکھا تھا اور
بعض مقامات

اس بات کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت رکھتا ہے۔ کیونکہ اظہار حق میں خلعت دار مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی ناسا حرکت صادر ہو تو صاف کہہ دینا کہ۔ گو میں عہدہ و خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ بہر بھی نما نے تو تنہائی میں سمجھا کہ آپ کا فیصل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کی شر سے محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے تعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”تحصیل علم کو بے پروا نہ کرنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ نہز نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت سے شادی کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ ان لوگوں کا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ بڑا ثروت دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بازار میں جانا۔ دکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبجی میں کوئی چیز کھانے سقایا۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔ کوئی شخص سنا بچہ تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔ عقائد کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیئے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی خیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علماء و فضلاء سے اس طرح ملو کہ انکو رقابت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ سکیں گے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مکرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیے۔ ہنسنا کم چاہیے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ بچائے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانور دن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہ دو اور آواز بلند نہ کرنے پائے۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار بناؤ بلکہ نوکر کو بھیجا کر گواہو۔ تنگانی کا روبرو۔ دیانت دار نہ کرو سگے ہاتھ میں چوڑ دینا چاہیے۔ کہہ لو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب کا وقت نہ اختیار کرو۔ ہر بات سے بے پردائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی دہی اتھنا قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بڑھیکہ و غطرانہ کو۔ کیونکہ ایسے موقع پر اعظاکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد نہیں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اوسکی درگاہ میں شریک ہو کہ اوسکے متعلق اسے قایم کر سکے۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اسے جو کما میسج کما۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود بناؤ بلکہ

اپنے معتد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دیکر وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔
 ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دلسے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو تب بوقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پاس۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 نمود و لعبے پر رہیز کرو۔ ہمسایہ کی کوئی بُرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے ملنے آئیں ان کے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہو گئے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم انکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔“

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ ”خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے
 سامنے وعظ کموں۔ مگر کیا کموں اور کس طریقہ سے کموں۔ امین آپ کی ہدایت چاہتا ہوں۔“
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ اے امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہوتی
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپ کو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح ہی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنئے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فحاشی سے نہ باز رکھا اس سے زیادہ

حکیمانہ مقولے

زیان کا کروں ہوگا، ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو بیخیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا، اگر علما خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں، ”جو شخص قبل از وقت - ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے، ”جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے - علم اسکے دل میں جگہ نہیں پکڑتا، ”سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے - اسکی منفرت کی بہر حال امید کیجا سکتی ہے، ”جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دو دھن ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے، ”جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے، ”اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دور نام) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے - امام صاحب نے فرمایا ”دلجمعی“ اسنے عرض کی کہ دلجمعی کیونکر حاصل ہو - ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کے لئے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں - جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے - ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ”نیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈلگار رہتا ہے - ان واقعات کو خدا مجھ سے نہ پوچھے گا - اسلئے اسپر توجہ کرنیکی چند ان ضرورت نہیں“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؓ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ العبدان بالتون کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اوس پر مجنون کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور کسی کی طرف امام صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا ”علم میں سعی سفارش کا کام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ اذکو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں۔“ ایک دن۔ گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”وئی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت کا جامے تو اوس عیش سے بہتر ہے۔ جبکہ بعد نماز اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم ست یا از جو	ستائے جامہ اگر کندہ ست یا نوونو
بچار کو فتنہ دیوار خود۔ بخاطر صبح	کہ کس نگویہ ازین جابخیو از منجارو
ہزار بار فرزند تیرہ نژاد بن یکن ڈا	ز فرملکت کی قباد کو خیر و

امام صاحبؒ کہیں کہیں شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و پند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المودة للفتی۔ ما عاشد اس فاختہ۔ فاشکرا ذالوتہا۔ واعمل لدل الاخرة

امام صاحبؒ
بہن اشارہ۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے او کو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکرت کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی یہ صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبرتی لہجہ میں غبر میں اونکا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو چھوڑ کے

ذہبت و طباعی

کہ ”کارہ منہ الذی کما“ بنے آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابو حنیفہ اونہیں شمار کئے جاتے ہیں۔“ مشکل سے مشکل مسئلوں میں اونکا ذہن اس تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اس سے مطابق کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ لوگی میں تجھے کب نہ بولوں گا۔“ عورت تندرماں تھی اس نے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اس وقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہر خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا ”قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں“ وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ لہذا آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلا لیا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کر جاؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ میں نے پہلے جو کہا تھا اب بھی کتاہوں - سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر کھان باقی رہی“، سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ - میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے - ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ دیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ معرب بن کلام - حسن بن صالح - سفیان ثوری - امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحب خانہ بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے۔ بولا کہ زفان کی رات عورتوں کی غلطی سے تو ہر اور بی بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہو گا۔ معرب بن کلام امام ابو حنیفہ - کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دوں۔ لوگ جا کر بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ - رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

۱۰۷ اس واقعہ کو امام رازی نے نفیہ کبریٰ میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب۔۔ نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا۔ طلاق دیدو۔ اور ہر شخص اوس عورت سے نکاح پڑھائے جو اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی۔“ سفیان۔ نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالشیجر کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام۔ صاحب نے مصلحت کو پیش نظر کرکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تزویج کا مقصود اصلی ہے اس کے ساتھ مہر کی بھی تخفیف ہے کیونکہ غلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیا جائے تو صرف آدھا مہر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو مصر کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت شوق تھا۔ حج کی تقریب کے مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اتفاق سے ایک مجلس میں پہنچا۔ دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہوا اور لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑھ کر کہا۔ ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابو حنیفہ۔ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوسنے کہا۔ ”نیرا ایک بدمعاش بیٹا ہے۔ اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہی۔ لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا تدبیر کروں؟“ امام ابو حنیفہ۔ نے جبستہ کہا کہ ”تم اسکو ساتھ لیکر بازار میں جان لونڈیاں کبھی ہین جاؤ اور جو لونڈی اسکو پسند آئے خرید کر اسکا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اسکی ملک نہیں طلاق

دیکھا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی، سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ ”حضور ایہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبد اللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اؤنکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزا قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپکی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”اؤنکا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشا اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع کو کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانا۔ نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف مدافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ ست تو بکرو۔ امام نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جا لگایا کہ ابو حنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ ”خارجیوں۔ نے امام صاحب کو بکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ ”مکوفیقین ہے یا محض گمان کی بنا پر یہی نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ ”نہیں۔ گمان ہی گمان ہے۔“ امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظالمین۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ دن الحدامن المشرکین استجارۃ حتی یشہدوا کہ لا یمنون اللہ ثم ابلغہ مامنہ۔ یعنی ”مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے مامن تک پہنچا دو“ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الہامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”اے انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو اپنے گمراہی بچاؤ“ ابو العباس۔ جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ اذکوفر پہنچا نیکی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے اتفاق سے ابوالعباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابوحنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابوحنیفہ! امیر المؤمنین کہی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ یہ کہو مطلق معصوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ اسی حالت میں یہ کہو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابوالعباس کو مجبور کرنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا سپر حق کی تعمیل میں چھٹا کیا؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ توڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو او اسکو طلاق ہے، لوگوں نے امام صاحب سے آکر مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو اسوقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپیہ ایک جگہ جمع کیا ہے۔ کہہ دینے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کمان رکھے تھے۔ مجھکو سخت ضرورت و پریشانی ہے۔ کوئی تدبیر بتائے“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ توفیقہ میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پلوچھنے آئے ہوئے، اوسنے زیادہ مجاہد کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو، اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیے فلان جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم مکمل نواب تھا کہ اسکے شکر یہ مین شب بیداری کرتے اور نمازین پڑھتے۔

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھس کے کسی کونے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یا زمین آتا کہ کمان گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”تکویا زمین تو مجھ کو اور بھی نہ یاد ہونا چاہیئے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کمان رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہوگا۔ اوسکے کھدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کو دی تو اسباب جہنہ مدنون ملا۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کبھی کبھی غلط کارنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح بنوا رہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو چن لے لیا۔ اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”یہ قاعدہ ہے تو سیاہ بالوں کو چن لو کہ اور زیادہ نکلیں؟“۔ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ”جہنہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو بچھڑا۔“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پسندوار رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعہ تھا۔ اس کے پاس دو خچر تھے۔ تعصب سے ایک کا ابو بکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچر نے لات ماری کہ اس کا سر پٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اس کا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سن کر کہا۔ دیکھنا! اوی خچر نے مارا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ میں ایک غالی شیعہ تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریعہ بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اس کے ساتھ پرہیزگار۔ قایم الدلیل۔ حافظ قرآن ہے۔ شیعہ نے کہا۔ تو اس سے بڑھ کر کون ملیگا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا صرف اتنی باتیں کہ مذہباً یہودی ہے۔ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قربت کر لیں۔ اسے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ کیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے؟“ خدا کی قدرت۔ اتنی باتیں اس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی +

بَاخْتِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات



امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں انکے یہ نام ہیں فقہ اکبر - العالم والمتعلم - سند فقہ اکبر - عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے - مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی - وغیرہ کی ہے - یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے - گو کون نے اوپر شرحین بھی لکھی ہیں - مثلاً محی الدین محمد بن مبارک الدین المتوفی ۹۵۳ھ متولی الیاس بن ابراہیم السینوبی - متولی احمد بن محمد المغیساوی - حکیم اسحق - شیخ اکمل الدین - ملا علی القاری - ملا علی قاری کی شرح متداول ہے - بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں - حکیم اسحق کی شرح کو ابوالبقا احمدی نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا -

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔
العالم والمتعلم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
غیرین گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۵۶۵ھ
نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیا پیر میں لکھتے ہیں کہ بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
سنا کہ امام ابو حنیفہ کو فن حدیث میں چند ان دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
نہیں ہے۔ اسپر مجھکو حکمت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ ان تمام مندوں کو یکجا اکوڑ
جو علمائے امام ابو حنیفہ کی حدیثوں سے قریب کئے ہیں اور جسکی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند
حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بخاری البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند
امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ
بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
(۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی البحر جانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الانشانی۔
(۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
(۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ
بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن مندوں کے نام لئے ہیں اونکے سوا اور بھی مسانید میں مثلاً
مسند حافظ ابو عبد اللہ جنین بن محمد بن خسرو البخاری المتوفی ۵۲۳ھ میں حصہ فکی جسکی شرح

ملا علی قاری۔ نے لکھی۔ تمند اور دی۔ تمند ابن البرہادی المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالاکتابوں کو۔ شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجہان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا۔ ایک کا بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہم عصر میں سے سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہشیم۔ عمر۔ جریج بن عبد الحمید۔ عبد الصمد بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسندوں کو جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہم عصر ہیں اور انکا مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ۔ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسند خوارزمی

مسندوں کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جتیبہ مشہور اور مستند روایتوں سے ثابت ہو اوسکا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں جنکے مصنفوں نے ایک مدت دراز کے بعد اُن روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں میں موجود تھیں۔ اور گناہِ مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اُن کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں اُن لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا محدثین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گو و اعظین اور اہل برست۔ اوضاع اللوایۃ۔ یارہ صحابہ و تابعین کے آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکماء اور اعظین کے مقولے تھے جنکو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو اُن نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جنوں روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے اُن باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اوںکو قصداً حدیثِ نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ والنعیم و جوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخاری و بیہقی۔ ملکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندوں کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے اُن کا نہ تاریخوں سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو مسند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن اونکی محدثوں کا امام صاحب تک بسند صحیح متصل پہنچنا نہایت مشتبہ ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض ساینڈ مین بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں بسند حنفی میں کہی، روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو اونوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی۔ نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی ساینڈ مین داخل کیا ہے۔ بے شجر اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اوسکو امام ابو حنیفہ۔ کا مسند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کتب شیوخ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزون ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہندوی۔ عبد العلی بجر العلوم۔ و شاحین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم شکل سے اوس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اوس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اوس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ اوس میں جو ہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ۔ اوس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شجر منصور عباسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو داریت کی حیثیت سے تھی۔ اصول ردایہ کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم ہی قدیم تصنیف جسمین اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہانک کہ کو معلوم ہے)۔

فخر الاسلام بزدی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابوحنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بجا سے خود استاد تھے۔ اور واسطہ درواسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اس کے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ ملل و نحل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ ان میں کمین اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جسطحہ شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو طبع بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چند ان مستند نہیں ہیں کہ بے جال میں ان کی

نسبت محدثین نے نہایت سخت رویا کر کئے ہیں۔ اگرچہ میں اذکر کو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محدثانہ اصول پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور خود عقاید کے مسائل قلمبند کئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد بن الحجاز بن عبد بر میں ابو مطیع کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان دنوں سے کیا ہے کہ صاحب الفقہ الاکبر جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع اس کے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تصنیف ہے۔ اسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابو طاهر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اہلی ہے صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں اوتکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شہم ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے ان زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبود جنہی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا مسئلہ قدر کو چھوڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصرہ کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ جہم بن صفوان۔ فرقہ جمہیہ کا بانی ہوا۔ خوارج۔ متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابوحنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل جا بجا چرچے تھے اور ہر حکم بحث و مناظرہ کا باز آ رہا تھا۔ امام صاحب کو بھی ادنیٰ کی طرف کی طرف التفات ہوا۔ انہیں شیعہ نہیں کہ ادنیٰ بے نظیر فرما سکتے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہونگی۔ لیکن چونکہ یہ مشغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہمات میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو تواتر ادنیٰ طرف منسوب ہیں۔ ادنیٰ۔ وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال۔ کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الار اسلئے ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہی ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جو ارج کے کام ہیں۔ اسلئے ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان
نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ - کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح - نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان موشگافیوں اور بابرک بینیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے یہی قدر تشبیہ و تنزیہ - عدل و جور - کی بحثیں چل گئیں۔ ان بحثوں کی ابتدا دن لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا اون پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ ناما نوس صدائیں تھیں۔ ان باتوں پر مذہبی گروہ مین - جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو جو بھی دن مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر دن کو اعتدال کی حد پر نہ پہنچے دیا۔ معتزلہ - کا مذہب تھا کہ قرآن مجید - خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا۔ لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن - کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہلی - جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے - اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں مین - اسی بات پر امام بخاری - سے ایسے ناراض ہوئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری - کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری - خود قرآن - کے - قدم کے قایل تھے - لیکن قرآن - کو حادث کہتے تھے۔

ان واقعات کو حافظ بن حجر - فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سائلین بھی اس قسم کی بے اعتدالیان ہوئیں۔ جبکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغربین تھا اور جو عقل کے ساتھ نقل کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ حرجیہ کا مذہب ہے کہ ”ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا اعتراف کرے اور ذرا ایضاً نہیں ادا کرتا۔ تو وہ موخر شدہ سے بری ہے۔“ اس رائے کا پہلا حصہ گو صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق ہیں اور انکی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور ہمیں تک رہتا تو چند ان مضائقہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص انکی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اسکو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسفؒ۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جو کایہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہؒ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسلمان شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغربین کو ہو سکتے تھے۔ جب یہ بحث اذکے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے ملائیہ کہا۔ کہ ”ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔“ اسپر ہر سے لوگوں نے انکو کجی مرصیہ کہا لیکن وہ ایسا مرصیہ نہ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔
جداگانہ چیزیں
ہیں۔

اور فقہاء مین سے جو لوگ - امام صاحب کے ہمنام تھے اونکو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔
محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مشہور کتاب المعارف مین مرحبہ کے عنوان سے بہت سے
فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جنہیں سے چند یہ ہیں - ابراہیم بن محمد - عمرو بن مرہ -

جو لوگ قتیبہ
کہا کرتے۔

طالق الحبیب - حماد بن سلیمان - عبدالعزیز بن ابی دواؤ - خارجہ بن مصعب - عمرو
بن قیس الاصر - ابو معاویہ الضمری - یحییٰ بن ذکریا - مسعر بن کلام - حالانکہ انہیں سے اکثر
حدیث و روایت کے امام ہیں - اور صحیح بخاری و مسلم مین - ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں
موجود ہیں - ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اس پر غش ہیں کہ امام صاحب کو بعض
محدثین نے مرحبہ کہا ہے ابن قتیبہ - کی فہرست دیکھتے تو شاید اونکو مذمت ہوتی
محدث ذہبی نے میزان الاعتدال مین - مسعر بن کلام کے تذکرہ مین لکھا ہے کہ اُچا
(مرہبہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قابل پر وہ اخذ نہ کیا جائے
یہ اوسے ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چند ان مہتمم بالشان نہ تھا - لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے
اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اس کا اظہار کیا - عمل کو جو ایمان
قرار دینا - اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں
کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں - اگرچہ اکثر محدثین - ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے
تھے - لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے - حالانکہ لزوم قطعی
اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے یہ سچ ہی اس بات کے بھی قایل ہیں۔ کہ ”ترکِ عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ ترکِ چیز کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی مزجیتِ مرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلیہ جو اس بات کے قایل ہیں کہ عمل جزوِ ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقوال اور اعتقاد کا نام ہے۔ باقی اعمال تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہ یہاں سے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تراک لہذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہو جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحبِ نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یہ عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیئے۔ یا مان لینا چاہیئے کہ جو شخص با بعدِ عمل نہیں۔ مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جس کی طرزِ استدلال و استنباط

نتائج سے۔ امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اس لئے اس موقع پر ہم اس کا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان بنی کے ایک خط کا جواب ہے جو انہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے۔ ان خیالات کے چرچے ہوئے تو انہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ ”لوگ آپ کو مرجیہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مؤمن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھ کو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طولانی خط لکھا ہے جس کے فقرے کہیں کہیں سے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ حمد و ثناء کے بعد عثمان بنی کے دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔ ”میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے۔ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف۔ دعوت کی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ جو کچھ لائے اس کو تسلیم کریں۔ پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اس کی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا ۴۴۔ سپر خاص اور لوگوں کے لئے جو ایمان لا چکے تھے فرائض کے احکام آئے۔ پس اس کا پابند ہونا۔ عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللہین امنوا و عملوا الصالحات ومن یومن باللہ و یعملی صالحا۔ اس قسم کی اور آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نہونے سے ایمان جاتا نہیں رہتا۔ البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا

امام صاحب
کی تحفہ

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے **شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ** و لا تفرقوا فيه یعنی تمہارے لئے اسی دین کو مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ اور جو تم پر وحی بھیجی اور جسکی وصیت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپؐ کو جاننا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپؐ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاقات کئے ہیں۔ کیا آپؐ اوس شخص کو جو خدا اور رسولؐ خدا کے پیچھے مین گمراہ ہو اوس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اوس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ **دِينُ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا**۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے **أَنْ تَضِلُّوا** خدا کا ارشاد تھا کہ اہل اللہ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یا دولاوے) حضرتؑ موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ **فَلْتَهَا إِذْ أَوَّلْنَا مِنَ الضَّالِّينَ** (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ۔ امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے۔ حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو اون سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پہر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور مقتولین۔ دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرہ داران علیؓ برسرِ حق تسلیم کریں گے تو دوسرے رفیق کو کیا کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔“

”میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض سجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اوس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اوس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب۔ نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اوس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عموماً کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے۔ قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ اون سے بدلتے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جزو کل پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعلی صالحاً میں صرف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ تمومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ ہمارا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صفت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شجہ زنا اور سرقت بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اس قدر ہے۔ ورنہ ابوذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ ”جو شخص کا اللہ الا اللہ کا قایل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو“

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لایحان کا یزید ولا ینقص۔ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شجہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کی کیفیت سے ہے جس میں ثنوت و ضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یون کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو مردوں کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم یعنی کیا اتنے جھگڑو یقین نہیں آیا۔ عرض کی۔ کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطمین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم اور زیادہ
نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں " خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ ادا تھم ایسا کانا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اور سوقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ اون کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو کم کار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحتاً اسکے مدعی ہیں اور اوپر دلیلین لاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اون کے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکرؓ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرت صوم و صلاۃ کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت۔ یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اون کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
 یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد
 رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ و عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر
 ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد
 کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان بنی کے جواب میں
 ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اهل السماء والارض واحد یعنی آسمان اور زمین دونوں
 کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر۔ آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شیعہ لکھ
 من الدین ما وصیایہ فوجاً۔ ”یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت
 نوح کو کی تھی“ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ہیں
 بات کے قایل تھے کہ تمہارا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی
 طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے جس اعتبار سے
 وہ ساداس کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور حیرت تعجب ہے کہ ایسا
 صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ
 نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ انکو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں کہ ”ہمارا
 اور صحابہ کا ایمان برابر ہے“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزیں ہیں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔
 تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

متعلق ایمان میں
 سب برابر ہیں

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن یہ

مخالف رایوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہونچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ پند و صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماع موثق کی قایل نہ تھیں۔ لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و مگرہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے انہیں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور ہیں تو متعارض ہیں۔ اسلئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ مگر مگر طبیعتیں۔ جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں شہرتیں۔ خلائق

راے کے صدور کی تاب نہ لاسکیں۔ اور نمایاں صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔ بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جب قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اور عقیدہ کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔ اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں صرف ایک جنتی ہوگا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو لو پر کرنا بھی ضرورت تھا اس لئے کہ بیچ نان کر ۳۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ہر ہر فرقہ کے لئے جہاد و امتین گٹھن مثلاً الفدویۃ مجوسہ ذلہ الامۃ وغیرہ وغیرہ۔ ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر اکندہ کر دئے۔ اور مذہب اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آشوب میں صرف ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جنکی صدا سب سے اگلی تھی۔ اور جو بکا کر کہتے تھے کہ کفر اھداً من اھل القبلة یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا پر چند ان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جب قدر ترقی کرتا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوسپر عمل کم کیا گیا اور کفر کے غفلت اب بھی پست نہ ہوئے۔

امام صاحب
اہل قبلہ کی کفر
نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مشہور۔ بانیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں۔ کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن غطاؤد عمرو بن عبدیہ بن مذہب اعترزال۔ کے بانی اور مرج تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ جہم بن صفوان۔ جسکے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثر دن سے ملے اور انکے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افترا تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے۔ لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اسلئے امام ابو حنیفہ۔ نے یہ عام حکم دیا کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں“ وہ دیکھ ہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن۔ کا تھا جسکو گو کون نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد حنبل جو مامون الرشید کے زمانہ میں حدیث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابوبکر کے معاون اور انصار تھے لیکن امام حنبل۔ کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔“ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے۔ جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے انکی غرض۔ اوں الفاظ اور اصوات سے تھی جس کا ظہور

اہل قبلہ سب
مومن ہیں۔

رسول اللہ کی زبان سے ہوا۔ یا جس پر عام طور سے قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو قدیم مانتے تھے وہ کلام سے کلام نفسی کو مراد لیتے تھے جو خدا کی صفات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ سے اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں اور وہ اسی تفصیل کی بنا پر ہیں۔ ایک شخص نے اون سے پوچھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم۔ فرمایا کہ ”حادث“ کیونکہ قرآن خدا نہیں اور وہ خدا نہیں وہ حادث ہے۔“

غرض اس قسم کے مسائل نفیاً یا اثباتاً فیضی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ کفر و اسلام کے معیار نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ کی نکتہ شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے دائرہ کو جو عزت الہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة کی وسعت رکھتا تھا اصلی وسعت پر قائم رکھا۔ افسوس ہے کہ اوہی اس سے بہت کم بھانکا گیا اور نہ امام غزالی محی الدین عربی حضرت غوث الاعظم۔ ابن تیمیہ۔ ابو طالب مکی۔ کو ہم فقہا کی زبان سے کافرنہ سنتے۔

حدیث۔ اور اصول حدیث

یہ خیال اگرچہ غلط اور بالکل غلط ہے۔ کہ امام ابو حنیفہ علم حدیث میں کم مایہ تھے۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ عام طور پر وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں۔ بزرگانِ مین سیکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد و روایت دونوں کے جامع تھے۔ لیکن شہرہ اُسی صفت کے ساتھ ہوئی جو ان کا کمال غالب تھا۔ امام ابو حنیفہ کی تو حدیث میں کوئی تصنیف

نہیں۔ تعجب ہے کہ امام مالک و امام شافعی۔ بھی اس لقب کے ساتھ مشہور نہ ہوئے۔
 نہ اذکی تصنیفوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا۔ امام احمد بن حنبل۔ ان لوگوں
 کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں۔ اذکی سند کو یہ خصوصیت حاصل ہے
 کہ صحیح حدیثوں کا متناظر مجموعہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ لیکن جب قدر حدیث و روایت میں
 اذکی کا زیادہ اعتبار ہے۔ اوسقدر استنباط و اجتہاد میں اذکی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبری
 نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے مجتہدین میں اذکی کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبدالبر نے
 کتاب لانہار فی الثلثۃ الفقہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے۔ امام ابو حنیفہ و
 امام مالک ۲ امام شافعی ۳ پر گفتگو کی۔ امام رازی۔ مناقب شافعی میں۔ لکھتے ہیں کہ امام
 شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد بن حنبل کی نسبت گروہ کثیر
 علما کی یہی رائے تھی کہ وہ اجتہاد کامل کا منصب رکھتے تھے۔ تاہم اذکی کے اجتہاد پر
 اتفاق عام نہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجتہد و محدث۔ کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ محدث۔ متواغظ۔
 قصص۔ فضائل۔ سیر۔ ہر ایک قسم کی روایتوں کا استقصا کرتا ہے۔ بخلاف اسکے
 مجتہد کو زیادہ تر مسئلہ اور احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط
 ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ محدثین۔ کی نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل ارادیت ہوئے۔ بطور مین
 جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں جنہیں صحابہ

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعیؒ نے امام احمد بن حنبلؒ کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی عیسیٰ بن کثیر جو ترمذیؒ کے شیخ ہیں جس سے کہا کرتے تھے کہ اگر امام شافعیؒ نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔ حافظ بن حجرؒ نے توالی التاسیس میں جو امام شافعیؒ کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے۔ جہاں امام شافعیؒ کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولم یکن من الشیوخ کعادة اهل الحديث لاجتالہ علی الاشتغال بالفقہ“ یعنی وہ ہم سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے، کیونکہ ان کو فہم کا شغل تھا تھا۔ حافظ بن حجرؒ نے امام شافعیؒ کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دایرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً ان کی قلت روایت کے قابل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نہ آیا ہیں ادن سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں سچا ایک دور روایت کے اونکا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اونکی شہرت اہل الراس کے لقب سے ہے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے اونکو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی قصص۔ سیر۔ وغیرہ میں اونکی نظر خندان وسیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اُس سے انکار کرنا صرف کلم نظری اور ظاہری کا نتیجہ ہے۔

اونکی تصنیف یا روایتوں کا مدد گون نہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جو قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اونکی روایت سے جو قدر صحیح حدیثیں ہیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اونکو صرف اس قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جنہیں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیرؓ کا بھی یہی حال ہے بخلاف انکے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۴۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نوجوان تھے

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

۵۔ مناقب الشافعی امام الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جیسے کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۱۔

۲۴۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے۔ تو خلفائے اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا اون کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ اون کو رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ و حاشا لہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور ایہ بھی اون کے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمیدی ابو ذرۃ الرزازی ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اون کی سند سے صحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی۔ نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی تاویلیں کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں۔

ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد و استناد کا جو معیار قرار دیا تھا اوس میں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجائش تھی۔ علامہ طبرانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ ”میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ اے یحییٰ قول و عمل اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ۔ کو اون کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔“

۱۵ حافظ بن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

بخاری و مسلم نے امام شافعی کے واسطے سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

خبر خاص یا ان کے حقیقت میں سب کو داخل نہیں ہوتا تاہم بخاری و مسلم سے روایت نہیں کی تھی۔

امام بخاری نے۔ تاریخ کبیر۔ میں امام شافعی۔ کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی۔ نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی۔ کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع عمله بانه كان قد روى شيئا كثيرا من الحديث ولو كان من الضعفاء فلهذا الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاریخ کبیر۔ میں کیا ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے سنہ ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ لیکن انکو وضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور انکو ضعیف لکھتے۔“

امام اوزاعی۔ جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں اونکا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں۔ امام مالک۔ و شافعی۔ کا۔ انکی نسبت کسی نے امام احمد حنبل۔ سے رائے پوچھی۔ فرمایا کہ ”حدیث ضعیف و اسے ضعیف“

لطف یہ ہے کہ مجتہدین۔ جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر۔ قوت استنباط۔ استخراج مسایل۔ تفریع احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ قاضی ابویوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت سے اس بنا پر احتراز کیا ہے کہ اُن پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیچ کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے“ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ۔ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔

البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ اور اُنکے اتباع کو کیوں اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شدتِ جہام کے مقابلہ میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اس بحث کے تصفیہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کون لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جب کو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الرائے ہیں جو امام مالک۔ کے استاد اور شیخ احمدیث تھے۔ رائے کا لفظ اُنکے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسماء الرجال میں ہمیشہ اُنکا نام ربیعۃ الرائے لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ اور ہمیشہ صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی۔ نے میزان الاعتدال میں اُن کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب۔ (یعنی صحاح ستہ) نے اُن سے احتجاج کیا ہے عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدین ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ احمدیث نہیں دیکھا“

اہل الرائے
کی تحقیق
ربیعۃ الرائے

جو لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعہ الرائے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابو یوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے ۳۴۰ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ حقیقت (دفع کے سوا) محدث ہیں لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے انہیں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جنکا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیثی صنف من حدیث الروایۃ سبقت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں جہتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی اسلئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونیکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مرتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کہی کہی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابو حنیفہ پر مخمبہ اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بالضررین جی۔ نے پوچھا کہ ”آپ کو کون کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ نضر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ رائے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں۔ لیکن ابو حنیفہ۔ رائے۔ کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نضر نے کہا تو سچہ رسدی کے موافق دونوں پر الزام انا چاہیے نہ صرف۔ ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ۔ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے انکا قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل ہوا۔ نو صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اسکے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اوسوقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چندان قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اسکے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس باب نے انکو۔ رائے اور قیاس۔ کے تناسب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویسین جہاں انکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الرائے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے
اہل الرائے کے
قبیلے شہرہ
ہونے کی وجہ

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جکے جامع کبیر سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جکی نسبت امام احمد حنبل۔ کہا کرتے تھے کہ حفظ۔ اسناد۔ روایت۔ میں میںے اوکا ہم کسی کو نہیں دیکھا عبدالسبن المبارک۔ جو فن حدیث میں امیر المومنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید۔ جکے ابو علی بن الدینی۔ (استاذ بخاری) منتہا علم کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب۔ کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں انکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر انکو فخر و ناز تھا۔ عبدالسبن المبارک کہا کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زاید۔ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایہ کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ بقوی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے

اجتہاد کی شرط
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

۱۵ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیسے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے ۱۵ تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسایل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیثیں رسول اللہ سے ثابت ہیں - جس قدر علم لغت درکار ہے - سلف کے جو اقوال ہیں - قیاس کے جو طرق ہیں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کو تقلید کرنی چاہیئے۔

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فصل علوم الحدیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اس لئے ان کی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - امید باری نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس شخص حدیث میں کم مایہ ہے اس کو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اخذ کر سکے“ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا بابر مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ اولیٰ کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہم خود اس کو مفصل لکھیں گے -

۱۰ عقدا ربیعہ شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت اجتماع - ۱۱ تعجب ہے کہ اس تصریح کے ہوتے ہوئے بعض کوتاہ مینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر - ابن خلدون کے ایک غلطی قول سے استدلال کیا ہے جس کو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲

محمد شین۔ میں بھی اکثر نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ ذہبی نے جو زمانہ بالحد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ محفاظ حدیث کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ ادن کو گون کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف تصحیح و تزئین میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ بوصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر آگیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”میں نے او کو محفاظ حدیث میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے“ امام ابو حنیفہ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کتاب میں اولاً ترجمہ لکھا ہے۔ اور او کو محفاظ حدیث سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابو المحاسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وكونه من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابو یوسف صاحب جنکو یحییٰ بن یعقوب صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی نے او کو محفاظ حدیث میں محسوب کیا ہے۔ او کا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اوتھکر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور ان سے اس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا“

محدث ذہبی
نے امام ابو حنیفہ
کو محفاظ حدیث
میں محسوب کیا
ہے۔

امام صاحبِ اذنِ حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فراتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علمِ حدیث میں۔ امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا۔ اگر وہ حافظِ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہِ سلف کے شیوخ کی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بابت تمام معصرون میں امتیازِ زیادہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور بلحاظ ثبوت احکام۔ ان کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علمِ حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پشیمان حدیثیں یکجا لگ گئیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصولِ حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ ہر ایک بینی اور دقتِ افزینی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقتِ نظر نے سیکڑوں نئے نکتے ایجاد کئے۔ لیکن تنقیدِ احادیثِ اصولِ درایت۔ امتیازِ مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اوس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اہمال کی تفصیل اوقاتِ سمجھ میں آسکتی ہے کہ فنِ حدیث کی آغاز اور طرزِ ترقی۔

کا اجمالی نقشہ کہینچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دو زمین او کی کیا کیا حالتیں بدین۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و رائے کا کس قدر کام ہے اور امام ابوحنیفہ۔ کو اس لحاظ سے اپنے تمام ہمفہنوں میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جس قدر تمنا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی بڑی تھی۔ اسناد و روایت کا کمان موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام و فرائض بھی کم تھے۔ یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھے۔ نماز میں بھی مختصر تھیں۔

یعنی ظہر۔ عصر۔ عشاء۔ سب میں چار۔ دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے سوا اور روزے نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔

کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سہ میں فرض ہوئی۔ حج کا حکم بھی اسی سنہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ اونکے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ یہ سائل و حکام

کے متعلق زیادہ پرس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم چکا تھا۔ لا تستأمنوا عنہ۔ اشیاء ان بددکم تسوعکم۔ عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۱۳ سالے رسول اللہ

سلسلہ حدیث
کی مختصر تاریخ

سے پونچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے اونہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تکتبوا عنی شیئاً الا ان یقول رسول اللہ فیہ۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فراغ ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور انکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چند انشاعت ہو سکی۔ حضرت عمر نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دانتہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے ہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات احنفا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اس خوف سے کہ حدیث بیان کرنا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا۔ چلتے وقت ان سے فرمایا کہ ”تم لوگ کوفہ جاہے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد شنکر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

کرنا، اس طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود اونکی مشالیت کی۔ اور اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو! میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا کہ تمہارے علیؓ یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے۔“ فرمایا کہ ”ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور ان کو حدیثوں میں نہ پہنسا لینا اور رسول اللہؐ سے کم روایت کرنا۔“ چنانچہ جب یہ لوگ قرطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ سُن کر صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکا کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ سے ابو سلمہؓ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ بولے کہ ”نہیں در نہ عمرؓ در نہ مارے۔“

حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اسمین احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی صحابہ دور دور ہو چکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جبکہ خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بن دیاں قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے پُر آشوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں

اہل بدعت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم - میں ہے کہ کیا بشیر عدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی - اونہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے " فرمایا کہ " ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے - لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف راوی حدیثوں کو سنتے ہیں جنکو ہم خود بھی جانتے ہیں "

حدیثوں کا تصحیح کیا جانا۔

زبانی روایت سے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا - مسلم - نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؓ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ "و اللہ علی" نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا " اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس - نے حضرت علیؓ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی -

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا - جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا - اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا - ترمذی - نے کتاب العلل - میں امام بن سیرین سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے - جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی - تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لیجائیں اور اہل بدعت کی ترک

وضع حدیث اور روایت میں بے احتیاطی کے اسباب

کیجائیں، لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ - کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی۔ صحابہ کی تعداد جب قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اُس قدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھنا جاتا تھا۔ تمدن میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو اوپر تو اسلام کا نیا نیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عزت و اثر پیدا کرنیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔ ابن باتون نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنادیا تھا کہ خود حب۔ اونکی ہمہ سہی کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے اور سیکڑوں ہزاروں درگاہ میں قائم ہو گئیں۔

لیکن جب قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد اور صحت کا معیار کم ہوتا جاتا تھا۔ ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اوس میں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد۔ مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اغالیط۔ کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے زمانہ میں صحیح حدیثوں کو جوہر کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح کہی جس میں کُل ۴۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوس میں بھی اگر کمرات کمال ٹوالی جائیں تو صرف ۲۷۱ حدیثیں باقی

رہتی ہیں۔

نناؤد نے
چودہ ہزار
حدیثیں وضع
کیں۔

ایک شخص نے
چار ہزار حدیثیں
وضع کیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانستہ گوگون نے وضع کر لیں۔ عمار بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زناؤدہ نے وضع کر لیں۔ عبدالکریم وضاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعا سے ہیں۔ بہت سے ثقات اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچا یا کیونکہ ان وضعین کی منتہ اور توج وزہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہوئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد۔ مسابلات۔ غلط فهمیاں۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جبکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور وہ اس کے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے سماعت بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔ انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں وکن اکان الزہری یفسر الحدیث کثیرا ورجعنا اسقط ادلة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور حروف جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ”وکیج۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ لکھ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتاب میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستر تیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغلیط۔ ضعات۔ مدرجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت امام بخاری۔ مسلم تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو عمامت فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول وضوابط قرار دئے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مشدرفی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہو چکی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ والامام ابو حنیفۃ انما قلت روایتہ لما شدد فی شرط الروایۃ والتحلیل یعنی ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحلیل کی شرط میں سختی کی۔ حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا خیال انکا کہ بہت کم حدیثیں صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ حدیث کی وجہ سے کسی قدر نا مانوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سر پر حدیث سے متمتع ہونے تھے۔ حریمین کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ۔ بصرہ۔ حریمین۔ مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برہون کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا نفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب اوفین ہو جوتھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں درآتا چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ شدید اور محتاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان مہم تخیری فی کلامہ ویشدد فی الروایۃ۔ وکان یقتل من الروایۃ للمحدث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود اور ابن مسعود اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ حنفی احادیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک
بڑا سبب۔

امام ابو حنیفہؒ نے گواہ اور بہت سے درگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن ان کی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور اس کو اس کے ذاتی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور یہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبول عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ سے متاخر ہیں ان کے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک۔ نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہؒ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی جو ہے کہ مشہورین فی الروایۃ۔ میں۔ امام ابو حنیفہؒ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومنہا ہل الشدید مذہب من قال

امام مالک و
امام ابو حنیفہؒ کی
شرط روایت
قریب قریب
مشدد ہیں۔

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك هو معنى علمك والى حنیفة یعنی ”مشہورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ محبت ہے جس کو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہؒ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالکؒ نے اول جب موطا رکھی تو ان میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالکؒ زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئیں۔ امام شافعیؒ نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقیؒ نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرما قرظیؒ نے امام شافعیؒ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہؐ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”اربابِ معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ

امام شافعیؒ کا
قول سننا صحیح
حدیثیں بت کم
ہیں

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
 عمر بن الخطابؓ - باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے اونکی روایت سے
 پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ اگرچہ
 لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن اون سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
 وہ مطمئن نہیں ہے۔ اون سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
 عمد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
 تھے یا صرف دس بیس حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ اونکے شاگردوں نے خود اون سے
 سیکھ کر وہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ کتاب الآثار۔ کتاب الحج جو عام
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ کے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
 محدثین کی نسبت اونکی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے اور۔ اونکی وجہ وہی شرط روایت
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالکؒ اور
 بعض اور مجتہدین اونکے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف وہ حدیث حجت ہے جسکو ادوی نے اپنے

امام صاحبؒ نے
 روایت کی ہے
 لے کیا شرطیں
 مقرر کیں۔

کا لون سنا ہو اور روایہ کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بطاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اسکی تفریعین نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو اون سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہلکوبھی انکار نہیں۔ لیکن اسکا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت۔ ہم بعض تفریعات کو سید قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہؒ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اسوقت متعدد مستملیٰ یعنی نایب۔ جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کالون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ مستملیٰ کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے مستملیٰ سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد ثنا کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اسکے خلاف ہیں۔ ایہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دکین۔ زاید بن قدامتہ۔ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ ”مقتضا عقل یہی (امام ابو حنیفہؒ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے“

امام ابو حنیفہ - کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جب قدر قوی ہوتی تھی دو سے واسطہ میں اور سکا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا بے شبہ مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہو اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ مستحکم کبھی کبھی نہایت غفل اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

اخبرنا وحدثنناک
مفہوم کی صحت

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا وحدثننا کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری نے متعدد روایات میں کہا ہے حدثنا ابو ہریرہ۔ حالانکہ ابو ہریرہ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اور شیوخ صحابہ کی نسبت حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اون شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزار نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جیسے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اس کا نام نہیں بتایا اس لئے اس کے ثقہ وغیرہ فقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ صرف حسن ظن پر مدار رکھیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کے بعد اور ایسے حدیث نے بھی اس کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلب بند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کو اس قدر وسعت دیکھ لی کہ گو۔ راوی کو اون حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ رہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں اس کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو قایم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سخاویؒ نے تصریح کی ہے امام مالکؒ اور بیہقیؒ ایسے فن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاریؒ و مسلمؒ وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چندان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اس لئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

اجزاء سے
روایت

روایت بالمعنی

سب سے زیادہ مہتمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جسکو سب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں، اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبی تذکرۃ اصحاب میں اوسکے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں عبداللہ بن مسعود جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوه او بشیبه۔ اما فو ذلک۔ و اما دون ذلک و اما قریب ذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدردار۔ کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا و نحو هذا او تشکله حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے اوسکا بھی غائبی نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہہ سکتے ہیں اور معنی

روایت بالمعنی
میں صحابہ کی
احتیاط۔

لہ فتح البیہ۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ یکسو نہوا۔ تابعین کے دور وہ تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستاد روایت بالعمنی کے قایل تھے۔ آگے چل کر تو گویا اسپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ نہیں امام مسلم۔ قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعہ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جبکہ عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہے کہ قویاً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔ اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ ادا طریقی گفتگو۔ اندازِ کلام۔
فحوائسِ سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ
خود صحابہ سے ادا سے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرت سے روایت کی ان المیت
یعذب بیکاء الحی اذا قاولوا و اعضداہ و اکاسباہ و اناصلاہ و لجللاہ یعنی مجسم مردہ
پر یہ الفاظ لکھ کر دیا جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے کسی نے حضرت عائشہ سے کہا
کہ۔ ابن عمر۔ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر
جھوٹ کہتے ہیں لیکن اونکو سوہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی۔ اوسکے گھر والے
اوسپر روتے تھے۔ آنحضرت نے سنا تو فرمایا کہ ”اوسکے گھر والے رو رہے ہیں اوسپر
قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے قرآن کی آیات
پڑھی و کاترنا و انترنا و انترنا جس سے اس بات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گھر والے روتے ہیں تو اونکا قصور ہے مردے نے کیا
گناہ کیا ہے کہ اوسپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ نے یہودی عورت
کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اوسکا سبب قرار دیا اور حدیث
کے یہ الفاظ بیان کئے کہ ان المیت یعذب بیکاء الحی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے روٹی
وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر۔ کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے قلب پر کھڑے

صحابہ سے۔
ادا سے مطلب
میں کمی یا زیادتی
ہو گئی اوسکی
مثالیں۔

ہو کر فرمایا ہسل وجد تمہما فعل ربکم بحق۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو میں نے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہے تھے لقد علموا ان ما دعوتهم حق یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کتنا فرق ہے اور اس سے سماع موتی کے مسئلہ پر کیا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اثر سے دور رکھا گیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً لا تباۓ بینکم انکو ووسک لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا لاسودین الحیة والعقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور امر بالقتل۔ میں صیح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ قسم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں

روایت بالعی
کے سلف امام
ابو حنیفہ کے
اصول۔

اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایات حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر
سے واقف ہوں“ تعبیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار ایسیا
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔) اسلئے مجتہد کوئی مخالف دلیل
موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب۔ نے اون احادیث کو بھی قبول کیا
جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ نمون۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ائمہ نے بھی اتفاق کیا۔
الغیۃ احمدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اوسکو روایت باللفظ
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے اوسکی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت راے
اسطرف سے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں“ لیکن امام ابو حنیفہ۔ نے اس اجازت کو صحابہ
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام
طحاوی۔ نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیے
جو روایت کر شکے وقت اوسطرح یاد ہو جسطرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی
کو جائز نہیں رکھتے تھے“

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز لہ الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طائیفۃ من المحاشین والفقہاء والاصولین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذہب مالکؒ۔ لیکن امام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے فقیہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ نزل اللہ امر ان سمع من شیئاً فبلغہ کما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جسے ہم سے کچھ سنا اور اس کو اوسط طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت تھی صحابہ میں سے لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کو نہ پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کا ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تا۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کی راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔ اس لئے ان کو اس کی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ درایک کے اصول قائم کئے اور ان کو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول ہدایت

لے یعنی لگایا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جایز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ اسی قول کا قائل ہے اور قرطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲

نے جس قدر توجہ کی اوسکی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصول درایت کے ساتھ چند ان اعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفین لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصول حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصول درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فن حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت اوسکی نگاہ ان باریک نکات پر پونجی۔ بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جستہ جستہ اصول درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ۔ کے لئے دلیل راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام سائل۔ کے ہجوم میں ایسی کم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اوسکے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اسلئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصول درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو سمجھ لو کہ وہ منوع ہے۔ اوسمین راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جسمین ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہکمی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظون اور سونیون کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قائم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقام نقل

لہ ابن جوزی کے الفاظ جیسا کہ فتح المغیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث لا یشہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول نا علم انه موضوع فلا یمکن کلف اعتبارا وای لا یقتدرہ اتہ ولا یفتقر فی جرحہم۔ او لیکن مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ او مبایا النص الکتاب او السنۃ المتواترۃ والاجماع القطعی حیث لا یقبل شی من ذلک التاویل او تنضم۔ الاضراط بالعدیل لشد ید علی الاموال لیسر و بالاعد العظیم علی الفعل البسیر۔ ہذا لا یمکن کثیر موجود فی حدیث القصاص والطریقہ۔

کرتے ہیں

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصولِ دین پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چھٹی صدی میں تھے اور وقتِ اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرمِ عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں یہ تا تو سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں جنہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ادن سے انکار کرتے تھے۔ یہ اہل علم لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف روایت کی حالت پر تھا۔ اصولِ دین سے غرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصولِ حدیث۔ میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن اربابِ روایت نے اسکو بہت کم بڑا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مہمیں و مہمخون اور دروازہ کار مدہشین قبولِ عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاط الغرائب العلای کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) بتوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاط الغرائب العلای وان شفا عھن لذیجی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کیجا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

جو حدیث عقل
قطعی کے مخالف
ہو صحیح نہیں۔

تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائی تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر سیوطی وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس کی صحیح سے انکار نہیں کیا جاسکتا!!! اسی طرح رد شمس کی حدیث کو جو حسین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہوئے بعد پر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی۔ نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جمال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جس کی رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احواد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستحب ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اس لئے صرف ایک آدمی

شخص تک۔ اس روایت کا محدود رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اہل نہیں ہے۔ لیکن اس کی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت اباب خاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہرہ نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قیاس مع اثر ولا یسعی الا ان ینقاد للاثار۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الجہان۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث۔

مخالفت قیاس

قیاس جلی کے مخالف ہو۔ اوسکو امام صاحب قبول نہیں کرتے، عبد لکریم شہرستانی نے اصحاب اہل لے کے بیان میں جہان امام ابو حنیفہ اور اوسکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ ویرما بقدمون الفیاض الجلی علی الحدیث الاخبار۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار احاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جابجا تصریح کی ہے اور اس بنا پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی کی ترجیح کے وجوہ قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ وہ حدیث جسکی رواۃ فقیہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو۔ قابل حجت نہیں، لیکن یہ حنفیوں کا مسئلہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اوسکے پیروں کی رائے ہے۔ ابوالحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم الثبوت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تعجب اور عجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعوی صرف اس اعتماد پر منسوب کرویا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اوسکے قابل ہیں بہت بڑی مثال۔ بیچ مصراۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

۱۔ تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء، مباحثک کہ امام غزالی۔ امام رازی۔ نے بھی۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیچ مصراۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۲

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علماء حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اسکو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی۔ نے مناقب الشافعی۔ میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اونکو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی۔ نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنا پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی۔ نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ۔ اور امام محمد۔ کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ما روی عن رسول اللہ فذلک مما تقدم ذکرنا له فہذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اس لئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بغلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بہو لگ کر کچھ کھائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اس کے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء في هذا من الآثار لكانت بالقضاء يعني انكارا بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو اسکے نزدیک بہر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر سکیں امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اوسکے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں متعلی تھا۔ اور بے شمار اوں معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا عقل نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصلح پر مبنی ہین۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہین اور خود شائع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہین۔ بعض ایسے ہین جنکی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصلح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے۔ بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کو راوی ثقہ ہین یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہین تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و روایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہین۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع اعمال غیوت الناس یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہین کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس۔ موجود تھے بولے کہ اتوضا من اللحمیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے کہا۔ ”میں نے اپنے برادر زادہ ابیہ رسول اللہؐ سے کوئی روایت سنو تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبداللہ بن عباسؓ اپنی ساری پر قیام ہے حضرت عائشہؓ۔ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب ببكاء اہلہ۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جب تک استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس۔ کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مصباح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالی۔ عزالدین عبدالسلام۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا امام ابو حنیفہؒ۔ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحب۔ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کو جب بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے۔ انکی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین۔ نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تائید

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے انکا قول ہے کہ **ہی الصائم وقلت للیقیم بالعلل من این لا ھذا لہ تکول ۵ حجة ۵**۔ یعنی نبیہ الہام ہے اور اگر تم باہر علل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مریج۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سایل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہمزبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے بجا نہیں کہا۔ سایل نے ابو زرہ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سایل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **اثر کھیم علی لو کھم لا یکنھم ردة وھیۃ** ففسا ینۃ لا معدل لھم۔ یعنی ”وہ ایک امر ہے جو ایسے حدیث کے دلپر وارد ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور ففسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا“ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شجر فن روایت کی عمارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل۔ اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقرار سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں۔ لیکن ان اسرار اور مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے۔ وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معتل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی۔ اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے کیا پروردگار تھے ہیں۔ لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقرار سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر۔ صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں۔ رد کر سکتے ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جبکہ صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم۔ مجتہد۔ محدث۔ دقیقہ بین۔ تمہید بتا دلاتی ہو۔ لیکن ان شرطوں کا جامع نام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔

نہایت متمم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور اون تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم ہے۔ احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے بعد حدیث کا ثبوت ہے۔ حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چندان فرق نہیں۔ وہ وحی متلو ہے

۱۰ اجتہاد حدیث کا

تفاوت۔

اور یہ غیر متساوی جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسے
تو اترا و قطعی سے ثابت ہو جو طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ
ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں
کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تفسیریں بیان کی ہیں صحیح حسن ضعیف
مشہور عزیز غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب احکام چند ان اثر نہیں پڑتا چنانچہ
ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو قریباً یکساں
قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی
نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدقیق فقہ
کی وجہ سے جبکہ وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے
نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جتنی تو اطلو متواتر
علی الکذب کا گمان نہس ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی
ہو اسی طرح ان لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔
(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نہوں لیکن دوسرے
طبقہ سے اخیر تک اوسے کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہوں۔ اس تقسیم کا اثر انکی راے کے موافق احکام شرعیہ پر
جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کنیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا درجہ چونکہ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام مخصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو ہنر کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بابا لغہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر وصیۃ الوارث وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جبین توریث کے احکام ہیں۔ حیف کہ حنفیوں ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا لثاذا لنا ورتھم) ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جنکی تفصیل ہم میں کر سکتے۔ لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وظنی البشوت ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرکردہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام قسم کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حبیر بخاری و سلم دون متفق ہوں (۲) بخاری متفرد ہوں۔ (۳) سلم متفرد ہوں (۴) بخاری و سلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن اوکی شرطوں کے موافق ہو۔ (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف سلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و سلم کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ بن الصلاح پہلی قسم کو قطعی الصحۃ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وھذا القسم جمیعہ مقطوع بصحۃ العلم والنظر واقع بہ متفرقات بخاری و سلم کی نسبت اوکی رائے ہو کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ سب جزاؤں چند حدیثوں کے جن پر دائر طنی وغیرہ نے جرح کیا ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر بینوں میں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ شیعہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایمہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وہاں الذی ذکرہ الخیر فی ہذا الموضع خلاف ما قالہ المحققون ولا اکثرہون۔ فانہم قالوا الحدیث الصحیحین اللتی لیست بمتواترة انما تقید الظرف انہا الاحاد والاحاد انما تقید الظن علی ما تقرہوا کاذون بین البخاری ومسلم وغیرہما فی ذلک۔ یعنی شیح بن الصلاح۔ نے ان موقعوں پر جو کچھ کہادہ محققین اور اکثرہون کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثرہون کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثبات ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور اور لوگ برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو درائمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحیث کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے بلکہ خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث گو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعویٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اس کی رواۃ ثقہ ہیں۔ ضابطہ القاب ہیں۔ روایت میں شد و ذہنین ہے۔ کوئی علت قاعدہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جب طرح ایک فقیہ کی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

احادیث ظنی البتہ
ہونے کی تحقیق

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے۔ ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صحت سے اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ توہم استنباط۔ طریق روایت۔ عرض اور کئے اجتہادات اور موعومات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے، سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں۔ خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی یخوفہ رای ولا یخبر علیہ احدا ولا یقول یحب علی الحدیث قولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے ظنی اور اجتہادی ہونے کا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھ سکتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا وہی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔

علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ بل ربما ادرج فيها الحسن والصحيح مما هو في احدى الصحيحين
 فضلا عن غيورهما يعني ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے۔ بے شبہ ابن جوزی نے
 اس افراد میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جس کا حاصل اس قدر ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصا کر کیا جاوے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوع کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو ”یہ امر منی“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر ذہن نے مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 ال لالة نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی یسوغہ۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علمائے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابوبکر رازی۔ اور دیگر محققین نے صحابہ کے اس قول کو ”یہ فعل منی“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اسکی بنا پر بعض روایۃ نے صیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تر انہیں کے طریقے کے پیرو تھے۔ تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق۔ امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جنہیں لقائیں ثابت ہے، مقطوع ہیں۔ حالانکہ امام مسلم۔ انکو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر انکو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالفت کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ وسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں۔ اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قما ہوں تو انکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حد ثنا۔ اور اخبرنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

۱۵ دیکھو مقدمہ صیح مسلم۔

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث و سیر میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم آپس کے دو سے بعض روایتیں ہوا سکیں۔ رد مزہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تمام مدار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے۔ جبکہ قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت متدین۔ نہایت راستباز سمجھتے ہیں اوسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایہ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطیف یہ ہے کہ دونوں ذریعہ اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی رواۃ ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم۔ کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جیسے امام مسلم نے سند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح۔ میں ان سے حجّت نہیں لی ۶۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں رواۃ ہیں جنکی حجج و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے ان تمام اوصاف و

رجال کی تنقید

عادات پر مطلع ہونا۔ جسکا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ ماتون کی ملاقات اور
 تجربہ پر موقوف ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں
 سے ایسی عمیق و اقصیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قوانین۔ ظاہری آثار
 عام شہرت تسمیہ راویوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
 اگرچہ محدثین نے ان متعارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
 لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقوفین پر محدثین کو خود اپنے
 اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی رواۃ
 ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشیر المصری۔ احمد بن صالح مصری۔
 عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
 تعجب یہ ہے کہ جاحین و معتزلین دونوں ایہ فن ہوتے ہیں اور انکی رالیوں میں اس قدر
 اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوئی ایک مشہور راوی ہے جسکو
 دعویٰ تھا کہ مجھکو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ اوکی نسبت ایہ جرح و تعدیل کی یہ رالیں ہیں۔
 سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر
 جب اخبارنا و حدیثنا کہیں تو وہ اوفی الناس میں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
 اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کعب کا قول ہے کہ تم لوگ اگر کسی
 بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
 میں اور ایہ فن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متر و کسر ہے۔ کذا بسم۔ و ضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو سچیلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔
اس سے یہ عرض نہیں کہ جرج و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن مسائل
اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے۔ اذکار تبرن ظن غالب۔
یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اوس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں
قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویہ یعنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور
مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ رواۃ بھی ثقہ ہیں۔ سند و ذبح بھی نہیں ہے۔
لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ادائے مطلب کیونکر کیا ہے۔ موقع اور محل روایت
کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں ہے۔ غم مطلب۔ یا طریقہ ادائے میں تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔
چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثین اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ان احتمالات کو زیادہ قوت
ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صورت سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر
کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال
نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو
غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے
اور انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اوس موقع
پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔
یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر عمار۔ کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

ادائے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو مجھے قصداً اسلئے طول دیا کہ محدثین زیادہ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قدح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ان بحثوں کا مساع نہیں۔ انہیں وجہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف رائے پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سے سے انکار کیا۔ اوسکے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ و شد و ذعلت ہو بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اسکا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی دقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سے سے انکار کیا۔ نہ ظاہر بنیوں کی طرح خوش اعتقادی سے اوسکی تطہیت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے حضرت عمر حضرت عائشہ۔

خبر واحد قطعی
نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تہذیب کیا ہے۔ جسکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر کے سامنے رسول اللہ سے روایت کی کہ لاسکنی ولا فقہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا اترا لک کتاب اللہ بقول امۃ لا تدری صدق امکنہ بت۔ یعنی تم ایک عورت کی روایت کی بنا پر جسکی

خبر واحد صحابہ
نہیں کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اوسنے غلط کیا یا صحیح۔ ہر کتاب الہی کو چڑھ نہیں سکتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفریعات ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار اجماع سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالفت بنادیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو سائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں اوسکے خلاف اخبار اجماع۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا ترکب کیا ہوا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات سے جو ملاحدہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکفی میں لکھا ہے۔ کان منہ زہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار اجماع ان لا یقبل منها مخالف الاصول المجمع علیہا فانکلو علیہ اصحاب الحدیث فانظروا۔

اس قاعدہ کا
اثر علم کلام کے
سائل پر۔

۱۵ اس عبارت کو حافظ ابو الحسن نے عقود الجحان میں نقل کیا ہے۔

یعنی اخبار احمد بن امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افراط کو پہنچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملائے فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اسکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکم محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اسطرح مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متمو اثر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلطی یا مسامحت کی ہو۔ امام محمد الدین

رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے

ہیں کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ یہ حدیث حسین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن

حبوٹ بولے۔ ما کذب ابراہیم الا کذب کذبات۔ صحیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت

ابراہیم کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس حدیث کی رواۃ

ثقفہ ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم

کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ برہی

باسے کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ

کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احادیث کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری

کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقفہ ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔

اسی اصول پر امام صاحب اسباب کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہر قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو اتار سے ثابت ہے اور جو تو اتار سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جنہیں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین۔ کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ روایت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیے۔ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا سزاوارستہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تو اتار کا اتنا رتبہ گنانا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اوس سے واقف ہونا ضرور ہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دایرہ اوس قدر وسیع رہتا ہے جو قدر کہ اوس کو ہونا چاہیے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اوسکی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور خیر ہیں خارجی امور پر حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جہمیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہم سے

ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ انکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دیئے
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کا فوسے
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسئلے کفر کے ایجاد کر دیئے جنکی تفصیل سے فقہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، مغازی، انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اوکھون کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اون علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ
کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر ارسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ
امام ابو حنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسلئے ہم اسے تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور ہے کہ مختصر
طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا ہے۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب اسکو پایا تو اسکی کیا حالت تھی ہے۔

فقہ کی مختصر تاریخ

فقہ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
اقتضا ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی قسین نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے وضو فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے۔ صحابہ۔ آپ کو دیکھا۔ اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔
 کا بھی یہی حال تھا یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کیا کرتے تھے۔
 جب طرح رسول اللہؐ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی
 قوم کو رسول اللہؐ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا لیکن انہوں نے رسول اللہؐ کی تامل و زندگی
 میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں البتہ جو واقعات
 غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرتؐ سے استفادہ کرتے اور آنحضرتؐ جواب
 دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپؐ نے اس پر تحسین کیا یا اس سے نایضا مذہبی
 ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجموعوں میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرتؐ کے
 اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا
 گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام
 کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب
 بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ
 نماز میں جہدہ اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے
 ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے
 جا سکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی راہوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلاف آرا
 پیدا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں انکا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظر علی النظر - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمرؓ - علیؓ - عبداللہ بن مسعود - عبداللہ بن عباس - حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعود زیادہ تر کوئمہ میں رہے اور وہیں انکے مسائل و احکام کی زیادہ تر تصحیح ہوئی۔ اس تعلق سے کوئمہ فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباس - کے تعلق سے حریم کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

مجتہدین صحابہ

حضرت علیؓ - بچپن سے رسول اللہؐ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور بقدر اونکو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملتا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپؐ صحابہ کی نسبت کثیر الروایہ کیوں ہیں۔؟ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذات قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراف کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا نکر کے کہ کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے اور علیؓ - موجود نہ ہوں۔“ عبداللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب ہکو علیؓ - کا فتویٰ ملجا سے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

حضرت علیؓ

تبدیل المیزان معصوم

عبداللہ بن مسعود بھی حدیثِ وفقہ - دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ جعفر بن
جلوت و خلوت میں وہ ہم دم و ہمراز رہے تھے بہت کم لوگ ہے ہونگے۔ صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ
سے روایت ہے کہ ہم مکین - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے۔ ہم نے عبداللہ
بن مسعود کو رسول اللہ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم انکو رسول اللہ کے
اہلبیت کے گمان کرتے ہیں "عبداللہ بن مسعود کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی
نہیں ہے جسکی نسبت میں نہ جانتا ہوں کہ کس باب میں اُتری ہے" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن
مجید کا مجھے زیادہ عالم پوچھتا تو میں اُسکے پاس سفر کر کے جاتا "صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے
ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں -
شقیق اس جلسہ میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اُس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں
شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعود۔ باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی درس گاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جن میں سے چند شخص یعنی اسود، عبیدہ، حارث، علقمہ، نہایت نام آور ہوئے۔ علقمہ رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، عائشہؓ، سعدؓ، حذیفہؓ، خالد بن الولیدؓ، خبابؓ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ خاصکر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں۔ اس التزام سے رہے تھے اور ان کے طور و طریقہ کے اس قدر قدم بقدم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ ”حننہ علقمہ کو دیکھ لیا اسنے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا“ خود عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ ”نجدہ علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اوس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی مسند نشین ہوئے۔ اوفقہ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ او کو فقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اون کا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احمدیث کہلاتے تھے۔ امام شافعی نے جو علامۃ التابعین کے لقب سے ممتاز ہیں اون کی وفات کے وقت کہا کہ ابراہیمؒ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اُن سے زیادہ عالم اوفقیہ ہو۔ اسی پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ بھی شافعیؒ نے کہا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ پر کیا ختم ہے۔ بصرہ کو فہ شام حجاز میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جس کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعود کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ گو مرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن اون کے شاگردوں کو اُس کے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیمؒ کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اون کے مرنے کے بعد اوفقہ کی مسند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد نے کو فقیہ کو چونداں ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیمؒ کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد نے سئلہ جری میں قضائے کی اور لوگوں نے اُن کی جگہ امام ابو حنیفہؒ کو فقیہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے۔ لیکن اولاً تو یہ تدوین صحت سے زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و تہلال کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول مضبوط تھے۔ نہ حدیثوں میں استنباطات تھا۔ نہ قیاس اور شجرہ النظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اسکو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کو خاص وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قلاۃ عقود العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انوفج القتال۔ سے اسکا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی۔ کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونہیں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اُس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اُس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی۔ اُس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا ہوا امام ابوحنیفہ۔ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اوس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تمکو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لیجاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب۔ کو فقہ۔ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسکی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

امام ابوحنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیونکر
پیدا ہوا۔

اصلی اسباب۔

یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۱۲۰ھ میں پیدا ہوا یعنی جب اُنکے اُستاد حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت کے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُسکا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر فہمائے واقع ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاوس۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغنائے آتے تھے ان سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاۃ اور کامِ فصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آماجگی کو اور تحریک ہوئی۔ جس کے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت سلیع اور بظاہر کام تھا۔ اسلئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلاذہ جو فقہ کے
تدوین میں
شکر کرتے تھے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں سے اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو تکمیل فقہ کیلئے ضروری تھے اُسنادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔

مثلاً یحییٰ بن ابی زاید۔ حفص بن غیاث۔ قاضی ابویوسف۔ داؤد الطائی۔ جہان۔ مندل۔ حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن محسن اور امام محمد۔ کوادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شکریت سے ایک مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے نہایت متصل اسد بن فرات سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہ۔ کے تلاذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابویوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن خالد التمیمی۔ یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ۔ سے متعلق تھی۔ اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی سترہ سو سال سے پہلے تک جو امام ابوحنیفہ کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ۔ شروع سے اس کام میں شریک تھے یحییٰ۔ سترہ سو سال پہلے پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن لوگوں کے نام گنائے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازوی۔ ابوعلی غزالی۔ علی ہسہر۔ قاسم بن محسن۔ جہان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اُسکے جواب میں ب لوگ متفق الہ اسے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہو تین۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور و تامل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چٹا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کہ یہی ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رائیوں پر قائم رہتے۔ اوقات وہ سب مختلف احوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکاء سے جلسہ جمع نہیں ہو گیا کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جوابہ رضیہ۔ کے مصنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسطرح سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ۔ کو آئیے دو۔ جب وہ آیتے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اسطرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ۔ حافظ ابو الحسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پھر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد۔ معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کل سے قیاس میں آسکتا ہے جس قدر اسکے اجزاء تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ۔ تمام ملک میں اسکی شاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا درگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جسکے طلباء نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا رواج۔

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم سہری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوری۔ نے بڑے لطافتِ اہل سے کتابِ اربعین کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ۔ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ن سفیان۔ کے سر پر ایک کتاب کیجی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ ان سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو۔ ابو حنیفہ۔ کی کتابِ اربعین نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ۔ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔“ بولے۔ ”کاش۔ انکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اُموقت بڑے بڑے مدعیانِ فن موجود تھے اور انہیں بعض امام ابو حنیفہ۔ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و قبح کی جرأت نہیں ہوئی۔ امام رازی۔ مناقبِ شافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحابِ اہلِ اظہر و ا مذبہ و کانت الدینا مملوۃ من المحدثین و رواۃ الاخبار فلم یقدروا لحدیثہم الطعن فی اقوالہ و اصحابِ اہلِ اوی“ یعنی اصحابِ اہلِ اوی (ابو حنیفہ اور اُنکے تلامذہ) نے اپنے مسایل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور مدویانِ اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ اُنکے اقوال پر اعتراض کرتا ”امام رازی۔ نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہم کو زیادہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ۔ بہیقی۔ نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی۔ نے ابو حنیفہ۔ کی کتاب السیر۔ کا رد لکھا تھا جبکہ جواب۔ قاضی ابویوسف۔ نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزارین مسایل مشتمل تھا۔ تلامذہ عقود العقیان۔ کے تصنف

نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب قدریساں مدون کئے اونکی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الامیر کہ دروی نے لکھا ہے کہ یہ میاں چھ لاکھ تھے۔ یہ خاص تعداد شاید صحیح ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اونکی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں اُن سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اسمیں کسیر شرح شعبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکا انکا گویا توازن کا اٹکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے۔ اور دنیا گئے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی نے سنیہ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں امام اوزاعی۔ ابن جریج۔ ابن عروہ۔ حماد بن ابی سمیر۔ انکی تالیفات عین اُسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجا سے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابویوسف و امام محمد نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیئے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل مافذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ ٹھیک و سیرج

امام صاحب کے
زمانہ میں جو مجموعہ
فقہ مرتب ہوا تھا
وہ معدوم ہو گیا

جب طرح کہ متاخرین بخویون کی تصنیف اسکے بعد۔ قرار۔ کسامی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔ کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مؤن اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابو یوسف کی تالیفات ہیں جنکے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھینگے۔

یہ فرقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابو یوسف۔ و امام محمد۔ نے ہر سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ”ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ۔

کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال ہیں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ۔

نے متعدد اور مختلف رائےیں ظاہر کی تھیں۔“ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن

اٹکنان ثابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اُن فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابو یوسف۔

و امام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام

کی ترقیان اُس وقت تک۔ ہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدہ کے بزرگوں اور اُستادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو انکے مسائل کو چند ان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ میں اور ایئمہ

انکے حریت مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جنگی پوت سندہ

سے ایشیائی کوچک تک۔ تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان۔ سندھ۔ کابل۔ بخارا۔ وغیرہ میں تو انکے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گو شافعی۔ حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی۔ کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا۔ اور انکے خاص اسباب تھے مثلاً افریقہ۔ میں ۵۰۰ سال تک امام ابوحنیفہ۔ کا طریقہ۔ تمام و طریقوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس۔ نے ۷۰۰ سالہ میں جب وہاں کی مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ۔ کو رواج دیر یا کمر آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ۔ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار۔ کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہے یعنی اوں کو خود دعویٰ اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ انکے حالات کے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید گوارا کی تو ابوحنیفہ۔ ہی کی کی۔ عبداللہ بن المعتز۔ جو بن بریج۔ کا موجد تھا اور خلفائے عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ۔ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق۔ جس نے ایک سچ مدت تک حکومت کی اور جبکہ دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغر سے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلخ تک پہنچی تھی۔ حنفی تھا۔ محمود غزنوی۔ جس کے نام سے

سلاطین اکثر حنفی تھے۔

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جسکا نام التقریر ہے اور جس میں کمرہ بیش ساٹھ ہزار سیکلے ہیں۔ نور الدین زنگی کا نام چہا پہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیرت میں داخل ہے بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اُسی نے قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی۔ و مالکی۔ فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اسکا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا صلاح الدین خود شافعی تھا۔ لیکن اُسکے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلدکان۔ اُسکے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت۔ فاضل۔ ہوشمند۔ دلیر۔ پُر عجب۔ تھا اور حنفی مذہب میں غلو کرتا تھا چرکس مصر جو نویں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۴۸ برس تک فرمانروا رہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُنکے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم بیش چھ سو برس سے روم کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت۔ اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خاندان اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند ہیں۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ حنفی مذہب کو جو قبول عام حال ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو اباب نظامہ کے مشہور امام ہیں۔ اُنکا قول ہے کہ ”دونہوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا۔ امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرر تھے اور کئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔“

حنفی فقہ کی حق
قبول کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابو حنیفہ ۱۵۰ھ میں سندھ جہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے ۱۵۰ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُنکے تقرر اور عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو ۱۵۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروع سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُنکے سیکھوان شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کسی طائفہ منسوب کیا جائے؟ یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازی نے باوجود مخالف کے تسلیم کیا ہے۔ کہ ثمانہ لما قوی مذہب اصحاب الراۃ واشتہر عظم وقمۃ فی القلوب۔ ثم اتفق اتصال ابی یوسف ومحمد بن محمد مہرون الرشید عظیم

۱۵ ابن حزم کے اس قول کو علامہ بن خلدون نے یحییٰ صمودی کے ترجمین نقل کیا ہے۔ ۱۲

تلك القوة جدا لان العلم والسلطنة حاصلهما - یعنی ”اصحاب الاسے کا مذہب قومی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقعت دلوں میں بہت ہو گئی پھر اسکے بعد ابو یوسف و محمد کو ہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔“

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسف کا اثر ہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض درامیہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعی اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور اہل ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جا تا رہا۔ ان واقعات کے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ائمہ کی فقہوں نے رواج پایا وہ صرف چار ہیں۔ ابو حنیفہ مالک۔ شافعی۔ احمد بن حنبل۔ سبیل فقہ۔ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسایل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شہرہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ۔ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالک۔ مدینہ۔ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا وراثت کا مرکز تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اونکا خاندان ایک علمی خاندان تھا۔

اور مجتہدین کے
مذہب کے
اسباب

اُنکے دادا - مالک بن ابی عامر - نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمد ریش تھے۔ امام مالک - نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ بنگر نمایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و ديار میں اُنکی شہرت کا سکھ بکھ گیا۔

امام شافعی - کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ - کیطون سے قریشی اور مطلبی اور مان کی طرف سے۔ ہاشمی تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا - سائب - جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علمبردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت - خاندان کا اعزاز۔ رسول اللہ کے بہمنسی - ایسی چیزیں تھیں - جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریت کیلئے کوئی کارگر آئے نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ - میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی - ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل - بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گذر ا تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہوتا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ - جو اُنکا مقام ولادت تھا گودار العلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ - اور مدینہ منورہ - کا ہمسکونکر ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ غرض حسن قبول در عام اثر کیلئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ - کا تمام مالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی دلیل ہے کہ اُنکا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کو نہایت مناسب درموزوں واقع ہوا تھا۔ اور

باخصوص تمدن کے ساتھ جہدِ رائگی فقہ کو مناسبت تھی کیسی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اورامیہ کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکو نہیں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی علامہ بن خلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیون زیادہ رائج ہوا وہ لکھتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جواہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔

حنفی فقہ جہین امام ابوحنیفہ کے علاوہ اُنکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اُس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علمائے حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جہدِ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بیستے قوانین شامل تھے۔ اُسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہرون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جب کو فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُس کے

سایہ فقہ کا تقسیم

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ مسایل جو شرع سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کہے جاسکتے ہیں۔
 - (۲) وہ احکام جن سے شرعیت نہ سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جنکا ذکر شرعیت میں ہے لیکن شرعی طور پر نہیں۔
- پہلی قسم کے مسایل کے لحاظ سے فقیہ کی حیثیت۔ شراح اور مفسر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُسکے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ ہمارے زبان۔ فقہیت، فصوص، فتوے، استنباط۔ توفیق، معارضات۔ ترجیح، دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضع فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ کی ہونی چاہیئے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گزرے ہیں جو قرآن و حدیث کے عمدہ مفسر یا شراح تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معر تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو مقنن اور دافع قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہمارا واقفیت ہے اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابو حنیفہ عین جمیع کردی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ میں مجتمع نہیں ہوئیں۔
- علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ شرعی اور غیر شرعی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

شراح علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ روایت سے مضبوط کئے گئے اور ان میں شرعی اور غیر شرعی احادیث کا فرق

بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت کے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے اُن سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے اُن پر اسل اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت علاقہ نہیں رکھتی ہمیں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انخصرت سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اُسکی تدوین ہوئی اُسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت کے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اُتری ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَكَلَ عَنْكَ فَانْكَحُوا یعنی ”پیغمبر جو چیز تمکو دے اُسکو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اُس سے باز آؤ۔“

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ اگلی نسبت انخصرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنْعَمْنَا بِالنَّبِيِّ اِذَا اَمَرَ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينٍ فَخُذْهُ وَاِذَا اَمَرَ بِشَيْءٍ مِّنْ سِوَايْهِ فَانْكَحْ اِنَّا نَبَشِّرُ۔ یعنی ”تین ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُسکے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔“ اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو انخصرت کے طب کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو انخصرت سے عادتاً صادر ہوئے نہ عبادت۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو انخصرت نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً انم نزع

کی حدیث اور زخراہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شہر کی قیمن۔ اسی بنا پر حضرتؐ عمرؓ نے فرمایا تھا کہ ”اب رمل کر نیکی کیا ضرور ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے“ انگو خدا نے ہلاک کر دیا“ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کافر کو قتل کرے تو اُس کے ہتیار کا مالک۔ بھی وہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جمعہ۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعین جزیہ۔ تشخیص خراج۔ تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریفی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حقیقہ۔ کہ مقابلہ اور فقہوں کو بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُس کے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُس کے اختیار کرنیکی جرات نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ائمہ نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اسمین کون شجر کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا مکملہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اُمہات اولاد یعنی وہ لونڈیاں جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۶۷۸ و ۱۲ و ۶ کے حساب سے مشرعیں مقرر کیں۔ آنحضرتؐ۔ مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کر دی کہ تین طلاق بائن سمجھی جائیگی آنحضرتؐ کے عہد میں شراب پینے کی سزائیں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اسکی حد چالیس درہم قرار دی۔ اور حضرت عمرؓ نے بسبب اسکے کہ اُنکے زمانہ میں مرنوشتی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا۔ چالیس سے اسی درہم کر دیے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جنکے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا تشریعی حکم سمجھ کر اسکی مخالفت کرتے تھے!! اگر (نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

جو سبیل تشریعی
مسائل نہیں ہیں

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے دانشناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام شریعتی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حد میں داخل ہیں جسکی نسبت آنحضرت نے فرمایا تھا کہ انہم اعلم بما موسدینا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانیکی اجازت نہ دیتے“ پھر صریح اس بات کی شہادت کے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اُس اجازت کو شریعتی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حال اس کے اختلاف سے اُسپر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابوحنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے سلسلہ میں قاضی شوکانیؒ نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن قاضی شوکانیؒ یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ آبا کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں اوکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق امام ابوحنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابوحنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی وحقیقت امام ابوحنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیرت خیز نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہت پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابوحنیفہ اُسکے موجد کہے جاسکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع۔ تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت کے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریع منہ سے وجدانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اُنکا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ "محقق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ آجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس)" واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ "عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں۔"

واصل بن عطاء نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بیان کئے

نسخ۔ صرف اوامرو نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے،
لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہتا
ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو سمجھنا نہ اور
مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اس لئے استنباط اور استخراج مسائل کے اصول
قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکھ دن مسائل ایسے
ایجاد ہو گئے جنکا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے
مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔
اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام۔ حج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع
کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
رفع تعارض کے قواعد۔ فہم مراد کے طرق۔ یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر لئے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دئے انکو ہم حدیث کی بحث میں لکھ
آئے ہیں۔ انکے علاوہ۔ اور ابواسب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

۱۔ ان مسائل کو ابوالہلال عسکری نے کتاب الاوائل میں۔ واصل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منضبط کرو گئے تھے۔ مثلاً۔ مآلہ مثبت بالتواتر لیسبق۔ ان۔ الزیادۃ فیہ۔ لایجوز
 الزیادۃ علی کتاب البحر الواحد۔ حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن
 لایختص بہ۔ لہذا۔ العام قطعی کا الخاص۔ الخاص ان کاں متاخر اخصص العام
 وان کاں متقدم۔ مآلہ جن کاں العام ناسخا الخاص وان جہل التامیز تساقطوا یطلب
 دلیل اخر۔ مفہوم الصفۃ لایختص بہ۔ الہی لا یدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو
 شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہر جہتہ جہتہ مذکور میں جنگوا کر کچا جمع کر دیا جاے تو ایک
 مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنکی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص
 طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا
 طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات میں ان لوگوں
 نے سیکڑوں ہزاروں جگہ ان سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر پوجہ اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت
 وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں اُنکی گنجائش نہیں۔
 اُصول کی کتابوں میں یہ بحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا حجبی چاہے اُن

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت اصول مذکور ہیں ان میں سے بہت سے دعویٰ نہیں کیا جاسکتا
 وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔
 لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو بروایت صحیحہ امام احمد سے ثابت ہیں ۱۲

کتابوں کی طرف جمع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ شبہ نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی تو ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد ضبط کئے اور اُس کو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو وضع قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور نہ ہوا اتفاق میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی۔ کم آئینری۔ معاملات میں سختی۔ تمام واقعات سے بیخبری۔ تخیر مذہب والوں سے متفرق۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دانا ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جب قدر عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زبید بغدادی۔

فقہ کا دوسرا حصہ

معروف کرنی۔ شیخ شبلی۔ داؤد طاسی۔ کی عظمت و شان کے سکوا انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ یہ بانیات کی حد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی ان تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے انکو عمر بھر کبھی سروکار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جسے مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بھرتیاء کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساء کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاطۃ جایز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑون ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں بکڑا نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کیونکر چل سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معصرون سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقابس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتا بہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جسنے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت جماعت امور۔ میں ان سے مشورہ لیتی تھی۔ انکے شاگرد اور ہم نشین جنکی تعداد سیکڑون سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقتضائے او معاملہ سنچ واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق مکتون تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر موعظین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب قاضی بن ابی یلیٰ سے ملنے گئے۔ اُس وقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری مان کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں از الہ حیثیت کا دعویٰ رہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی مان زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اُسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیئے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اُسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیئے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا کہ اُسکی مان مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا۔ امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیئے کہ اُسکے بہائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویٰ موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیئے۔ اسی طرح امام صاحب نے اور چند سوالات کیئے۔ جب وہ مراتب طے ہو چکے تو فرمایا کہ ”اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔“

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت سے بیکر نہ تھا جس طرح عوام کم سپین فضل خصوصیات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جس کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ رہو سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیئے۔ تاکہ عدالت کو کیا ہی

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار رحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دور کے حصہ کی جس طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اس کی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اس کی تعبیر ایک عام لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن حقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگداری۔ تعزیرات۔ ضابطہ نو جداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رومن لا سے ہنسے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد یہ کو معلوم ہوا کہ سٹر شیلڈن ایموز Sheldon Amos نے جو آجکل لندن یونیورسٹی کے لائبریریئر ہیں اپنی کتاب رومن سول لا Roman Civil Law میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو برتری آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُس نے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بدھی اور نمایاں ہو جس سے کسی طرح انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و تینان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جس نے سٹر شیلڈن ایموز کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُنکا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اُنکے مضمون کو قریباً اُنکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کمانٹک کا سیلاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں "مشرق میں دفعہ ایک بالکل جدید و طبعاً و قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تاریخ مینا دیکھا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔"

اُسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضع قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ "اس لحاظ سے ابتدا ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ بہ تبدیل و تبدل کو فی اعلیٰ درجہ کا مکمل درجہ یافتہ سلسلہ قانون تھا۔"

پروفیسر موصوف نے تاریخ شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جمہور مسلمانوں نے تمام پتھر کو فتح کیا تو دین رومی قوانین کے متعدد درجے سے موجود تھے۔ بیروت میں الگنڈر سیورس کے زمانہ سے ایک درجہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے قیصر یونین و کلا کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

ہیں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قوانین پر رومی قانون کا اثر پڑا ہے اس قدر کہنا کافی ہو گا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح مسلمان ممالک فتوحہ میں آباد ہوئے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس یقین سے بدل جاتا ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے پروفیسر موصوف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے غیر قرون سے بچر جزیرہ وصول کرنے کے اور کسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا۔ لیکن جب علی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے غیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو خود انہی قوموں سے ماخوذ تھے۔ پروفیسر موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلافت کے زمانہ میں اس بات کی کچھ کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ قومیں عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں ان کی دنیوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں دست اندازی کی جائے۔ نہ اس کے لئے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے۔ جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور مطالعہ و غور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علوم نفیہ میں ترقی ہوئی۔ جس طرح کہ ارسطو سے عربوں نے منطق سیکھی اس طرح سیل (Hershel) لیو (Lewy) اور ان کے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد پروفیسر موصوف اس خیال کی قطعیت پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کہ احکام ہیں کہ ان پر ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ ”قرآن میں صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تم اپنی بی بیوں کو دو دفعہ طلاق دے سکتے ہو پھر ان کو رجلی یا مہرانی سے علیحدہ کر دو۔ ستودہ خوار قیامت میں آسیب زدہ کی طرح اونٹین گے۔ تم عادی قرض کو قلمبند کر لیا کرو۔ اگر تینوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو کئی بکاح کر سکتے ہو لیکن چار سے زیادہ نہیں۔“

مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو ایک لیکن منہ عورتیں ہوں تو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔ مرض الموت میں وصیت کی وقت گواہوں کا ہونا ضرور ہے۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے۔ کتاب کو آزادی کا معاہدہ لکھ دو اگر تمہاری مرضی ہو۔ سترے زنا وغیبت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں صنف اسبقہ قانونی احکام مذکور ہیں۔ اور اسلئے اسکے نزدیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پا سکتا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جو سید ہے قواعد و پردج ہوئے اور نہیں شکل سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو عمارت مسلمان فقیہوں نے ایسے پرائے مصاحف سے تیار کی وہ قریب قریب ہر ایک موڑ پر رومی قانون کی کلیوں اور جزئیوں کو یاد دلاتی ہے۔

اسکے بعد پروفیسر موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مندرجہ ذیل میں فقہ اسلام اور رومی قانون بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی علم فقہ۔ دراصل رومی قانون ہے لیکن یہ تبدیل بہت ہے۔

پروفیسر موصوف نے نو صفحوں میں یہ بحث لکھی ہے چننے اور کا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر اسکے خاص فقہ کے لکھ دئے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن مقدمات کی ترتیب سے استدلال کیا ہے وہ مختصر اُن بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ”قرآن مجید میں بہت کم احکام میں اصولوں سے قانون نہیں بن سکتا۔“ ”ممالک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے جاری تھا۔“ ”مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔“ ”فلان فلان مسائل میں اسلامی فقہ

۱۵ چننے بخون تطویل ان مسائل کو بیان نقل نہیں کیا لیکن آگے چلا نہیں سے بہت مسائل کا ذکر آئیگا۔

اور رومی قانون متحد ہیں۔“

یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید اور اسپارٹسٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ مجھے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس معرکہ میں اس شخص کو قدم رکھنا چاہیے جو فقہ اسلام و روئے لاؤ و نوں سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوفی بے شبہ روئے لاؤی نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مسائل اسلام کے متعلق ان کی وسعت معلومات کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام صرف معدودے چند ہیں جبکہ انہوں نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات احکام کم و بیش پانسو ہیں اور اگرچہ ان میں بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جن میں قانونی احکام ہیں تلوے کم نہیں۔ یہ آیتیں جداگانہ جمع کر لی گئی ہیں اور علماء نے ان پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طرف پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل میں سے ان کو صرف دو کے لئے معلوم ہیں تعدا طلاق و تعدا نکاح۔ حالانکہ قرآن مجید میں تحررات نکاح۔ موطوہ اب۔ جمع بین الاختین۔ نکاح۔ با مشرکات۔ طلاق قبل خلوت صحیحہ و بعد خلوت اور و نوں کے احکام۔ خلع اور ایلا کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف شہر کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے ذریعہ کی برابر ملتا ہے۔ معلوم ہے۔ افسوس ان کو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صاف صاف تصریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور دیت کے مسائل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جن میں قتل عمد اور قتل خطا اور ان کے احکام کی پوری

تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو کس سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محدود و تقید کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کر نیکی کیونکر جرات کی؟

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم اون مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کی استدلال کی بنا ہے۔ اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقعہ میں بھی صحیح ہے کہ مشروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ تھے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی۔ اس لئے دمشق و بیروت و اسکندریہ میں اس وقت رومن لا کے جو در سے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی حق پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابلِ محالہ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس دعویٰ کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لا کے موافق ہیں وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد، سلسلہ اصولی، ترشتہ داران طنی خواہ، باخون، ملاہو یا کل اور اوگنی اولاد، قبی بی یا خاوند، مولای غلام آزاد، یہ سب رومن لا کے موافق ہیں۔ اسکے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لا کا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ایکثلث، سدس۔ یہی حصے رومن لائین بھی تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں رومی بنیاد کا پتہ نہیں لگتا۔ البتہ وراثت کی بعض افراد قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ صالت خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں اور کوئی کچھ متعصب سے متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رد میں لائے وہ خود سمجھا ہے انہی کی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے سامنے۔ وحشی ایک ثلث جائداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وثائد راضی ہوں۔ لیکن یہ مسائل بھی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس امر سے ایک عام عربی دان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل گنائے ہیں جو انہی رائے میں رد میں لائے وہ خود ہیں۔ ہم ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے مختصراً اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اسی زمانہ کے ہیں جنکی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔

پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے انہی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دفتر کمان سے تیار ہو گیا ہے۔ اسی حیرت نے انکو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رد میں لاکا خوش چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے۔ قانونی مسائل تو خیر رد میں لائے وہ خود ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے۔ پھر فقہ میں انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا ہے کیا یہ مسائل بھی رد میں لائے وہ خود ہیں۔ اسکو بھی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس وسعت کو کیونکر ہو پئے؟ آنحضرت کے زمانہ میں تفسیر حدیث۔ اصول حدیث۔ اصول فقہ۔ اسماء الرجال کے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اور آج انکی کیا حالت ہے؟ کیا آج یہ سب علوم جدا گانہ فراموش ہیں؟ کیا ان سے مسلمانوں کی دقت نظر تیزی طبع۔ وسعت خیال۔ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم و فنون بھی مسلمانوں نے رد میں دیو تان سے سیکھے؟

فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاء سے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ مابعد میں ہی فقہ نے رومن لاء کا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر سے علوم و فنون لئے۔ لیکن انکو جاننا چاہئے کہ یونان و مصر کے کشاکش گردوں کا گروہ ایک خاص گروہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں وہ گروہ بھی تھا (اور وہی بہت بڑا گروہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء۔ (اسی گروہ میں داخل ہیں۔ یونان و روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں انکی نہایت مفصل فہرست ہمکو معلوم ہے۔ ان میں فلسفہ۔ طب۔ ہندسہ۔ نجوم۔ کیمیا۔ صنعت۔ تاریخ۔ لایت۔ ناول۔ ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف ہی نہیں۔ جسکی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واضع قانون تھے غیر قوموں کی خوشہ چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا۔ امام ابوحنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل۔ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو آئندہ نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ایہہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب نہی بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے!

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لاء فقہ اسلام متحد کیوں ہیں۔ لیکن اس میں فقہ

اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن دو قانون کا گو وہ کتنی ہی بے تعلق ہوں اسپسین مقابلہ کیا جاوے بہت سے مسائل مشترک ثابت ہوئے اور قدرتا ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی۔ تمدنی۔ ملکی ضرورتیں۔ اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر حکم جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کونسی تعجب کی بات ہے ہشت

دو راہرو کہ یک رہ رو مدد کیست	عجب ناخدا اگر افتد پے بر پے
-------------------------------	-----------------------------

یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدد ملی اور اُس کے بہت سے مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قوانین پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) حنفی فقہ کے بہت سے مسائل رومن لاء کے مطابق ہیں۔

(۲) رومن لاء تمام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا اس لئے قیاس غالب یہ ہے کہ علامہ اسلام نے قانونی مسائل میں بھی اُن سے استفادہ کیا۔

(۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین۔ جو فقہ میں شامل نہیں آتے تو ضعیف غیر کے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لاء حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حنفیہ دونوں قانون میں تطابق ہے وہ تو اُر و کی حد سے تجاوز ہے یا اس قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین۔ بہت سی باتوں میں موافق ہو کر تے ہیں۔ میں اولاً تو رومن لاء سے واقف نہیں۔ اور ہوتا بھی

کیا فقہ حنفی

رومن لاء سے

انحراف ہے؟

تو اتنی فرصت کہاں نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اس لئے مجھ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جو کچھ مین لکھو گا اس کا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس و ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہم کو کوئی ایسا مصنف نہیں ملا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ روس لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی مین ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق مین اسلام سے پہلے معمول بہ تھے لیکن اس مین فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید مین اٹکا ذکر ہے ان مین متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیہ مین معمول و متداول تھے علامہ ابو ہلال عسکری نے کتاب الادا میں ان کی تفصیل یہی کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے خراج و کس کے متعلق جو قاعدے مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نوشیروان عادل نے اپنے زمانہ حکومت مین وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اُردنہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشیروان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف ان مین الفاظ مین تصریح کی ہے۔

ایک مُتَقِن جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو اُن تمام احکام اور رسوم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اُس ملک مین اُس سے پہلے جاری تھے۔ ان مین سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے بعض مین ترسیع و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ بے شبہ امام ابو حنیفہؒ نے بھی ایسا ہی کیا ہو گا۔ لیکن اس حقیقت سے وہ روس لا کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ تشفیہ

ہوئے ہونگے۔ کیونکہ اولاً تو وہ خود فارسی النسل تھے اور انکی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے
اُنکا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اعمال میں داخل تھا۔

غرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کوفہ کی توضیح میں اُن تو اعلیٰ درجہ و راج
سے ضرور مدد ملی ہوگی جو اُن ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی استعانت سے
امام صاحب کے وضع قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ ایک مستقل وضع قانون
کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ مسلمانوں نے غیر قوموں
کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت حاصل کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سیکڑوں ہزاروں
کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ۔ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا
بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس
زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہ نے
غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ بالکل بے اصل ہے۔ ملک میں
رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ یہ تحریر میں آکر قانون کا لقب
حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جب قدر تاریخی قرائن موجود ہیں اُن سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو روم یا
فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جسکے نمونہ پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار
نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کے مسائل جب قدر۔ اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے
وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے

تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اُسکے مقنن اور واضع تھے۔ البتہ اٹکو۔ ملک کی رسم و رواج میں میل معمول رہا۔ علما کے فتاوے۔ سے مدد لی۔ لیکن یہ اُسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون ہی بے نیاز نہ تھے۔ اسلئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد۔ اب ہم اُن خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی وجہ سے فقہی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

فقہ حنفی کی
خصوصیتیں۔
فقہ حنفی کا
اسول عقلی
کے موافق
ہونا۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ میاں کا اسرار اور مصباح پر مبنی ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبدی احکام ہیں یعنی انہیں کوئی سر اور مصلحت نہیں ہے مثلاً شراب خوری یا فسق و فجور اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحق ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ افعال بڑے یا بے نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر میاں کے ہیں ممکن ہے کہ بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیتیں امام صاحب کی مذہب میں نہ پائی جاویں اور دوسرے اماموں کے فقہ میں پائی جائیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر میاں میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی غیر اکثر میاں میں نہیں پائی جاتیں۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام صالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ پوجا اسکے کہ اسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الاراسنہ بن گیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔

نَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ رُوزَہ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جہاد کی نسبت فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ اسی طرح اور احکام کے متعلق قرآن وحدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ ان کی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول ان کے مسائل فقہ میں عموماً امرعی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جعفر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جو مواعظ اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جبکا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو کیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہد طراز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحجج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

میں اور ہر حکم دہی ہیں۔ جسکو تفصیل مقصود ہوا ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

اس دعویٰ سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ انکے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جب قدر عقل سے بعید ہوں اسی قدر انکی منہی ہے۔

امام رازی نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے مرجع ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی انکی صحت کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تعبدی احکام ہیں جنہیں عقل و رائے کو دخل نہیں۔“

بخلاف اور ہر عصر و نئے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص باب سے تھا۔ وہ سکا امیہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتدا فقہی مسائل سے ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی ہمارے ہاں اہل قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے انکے معرکے رہتے تھے عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی انکے مقابلہ میں انہیں اصول سے کام لینا پڑتا تھا۔ اور تنازع فیہ مسئلوں میں مصباح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس غور اور تدقیق و تفتیش و حمارت۔ سے انکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسائل میں بھی وہی

جب تہجور ہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی جسکی نسبت ظاہر مبین کا خیال ہے کہ ائمہ عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اس بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن صلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے ۱۔ (یعنی خصوصاً۔ اظہار تعبد۔ اقرار عظمت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کن نسبت دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ انکے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صحت ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن انکے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن ائمہ کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں تھے اسلئے تمام مجتہدین نے انکے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور انکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اولیٰ مرتبہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا وہ حقیقت انکا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہیں؟ چنانکہ نماز اصل میں آواز عبودیت۔ اور اظہار ششوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر توبہ مجتہدون کے نزدیک مسلم ہا کنیت۔ تکبیر۔ قرات۔ رکوع۔ سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار ششوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی ہیں اور خود ششاع۔ نے انکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اور اہم یہ ہے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابو حنیفہ انکے فرضیہ کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ اعدا کبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی ہیں (مثلاً اعدا عظم العاجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جایز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے اس میں عبودیت کی قید نہیں ہے اور ایسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے

جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسایل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسایل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی حکمی نسبت ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ اُسیدین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسایل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ارباب پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصباح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے ۹۔ (یعنی خضوع۔ اظہار تعبد۔ اقرار غفلت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کس نسبت سے دخل ہے ۹ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ اُنکے نہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صحت ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن اُنکے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ میں نہ تھے اسلئے تمام مجتہدین نے اُنکے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے اُن افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور ان کے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اولاد میں پرچہ ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا وہ حقیقت انکا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں آزار عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اس لئے اس قدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قنوت۔ رکوع۔ سجود۔ وغیرہ جن سے بڑا ہر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی ہیں اور خود شارع نے اُنکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اولاد میں نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اس لئے امام ابو حنیفہ اُنکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ ادا کبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی ہیں مثلاً اللہ اعظم (اللہ اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قنوت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہبوس عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے وہ میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال عین کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ایسے نے ان امکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے عقلی دلائل کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعویٰ پر چرچہ نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی سہمدی اور اعانت اسلئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ سہمدی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ موقوفہ مسافرو۔ قاری کتاب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسلئے اسل میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان آٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر نجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ یقیہ صفحہ ۲۳۷) نزدیک منہ قرآن کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہانے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر فقہانے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جمیع امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ غنائت میں یہ کہ چاہا یا ہون کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے امام شافعی کے نزدیک ”تبعیت“ ادا کرنے سے زکوٰۃ واپس نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شائع نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عباد اس کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر حکم مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملات کے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سہل ہونا۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ بہ نسبت تمام اوفیقون کے نہایت آسان اور یسیر التعمیل ہے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیا آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابل میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اسی میں عبادات شافہ نہیں ہیں۔ اس کے مسائل آسان اور یسیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اوفیقون پر ہی

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعرا اور مصنفین اس کو ضرب المثل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ اسے موقع پر اس کا استعمال کیا اور کما ع چون خصم تھا ہے جو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ کا کوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلو۔ یہ تفریق صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بخلاف اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور التعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب اجنایات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع پیمانی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جن کے بغیر قطعید کے سزائیں نہ ہوتی۔ ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہوگا جس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و شایستگی کے کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا احکام

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جہاڑی	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

<p>امام مالک کے نزدیک - ہر</p> <p>اور ایامہ کے نزدیک - ہے۔</p> <p>امام مالک کے نزدیک - ہے۔</p> <p>امام مالک کے نزدیک - ہے۔</p> <p>اور ایامہ کے نزدیک - ہے۔</p> <p>امام مالک کے نزدیک - ہے۔</p> <p>اور ایامہ کے نزدیک - ہے۔</p> <p>امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے۔</p> <p>اور ایامہ کے نزدیک - لازم آتا ہے۔</p>	<p>نادان بچہ پر قطع ید نہیں۔</p> <p>کفن چور پر قطع ید نہیں۔</p> <p>زوحین مین سے اگر ایک دوسرے کا مال</p> <p>چرا سے تو قطع ید نہیں۔</p> <p>بیٹا - باپ کا مال چرا سے تو قطع ید نہیں۔</p> <p>قربت قریبہ والے لے لے لے چھا - بھائی وغیرہ پر</p> <p>قطع ید نہیں۔</p> <p>ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیا - انکار</p> <p>کر گیا - تو قطع ید نہیں۔</p> <p>ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ</p> <p>یا بیع اس کا مالک ہو گیا - تو قطع ید نہیں۔</p> <p>غیر مذہب والے جو متا من ہو کر اسلام کی عملداری</p> <p>مین رہتے ہیں ان پر قطع ید نہیں۔</p> <p>قرآن مجید کے سرقہ پر قطع ید نہیں۔</p> <p>لکڑی - یا جو چیزین جلد خراب ہو جاتی ہیں -</p> <p>انکے سرقہ سے قطع ید لازم نہیں آتا۔</p>
---	---

فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والاباطہ ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل۔

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ائمہ کے بسے ایسے مسئلے ہیں جن کی بابت کچھ
 کیجاے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ بخلات اسکے امام ابو حنیفہ۔ کے احکام نہایت آسان اور سہل ہیں
 مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو پانی اُپلون کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے
 اسی طرح مٹی کے برتن جو اُپلون کی آگ سے پکائے گئے ہوں انہیں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ
 کلچر بلور۔ حقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے پشمینہ۔ سمور۔ پوستین وغیرہ کا استعمال
 ناجائز ہے اور اسکو ہنگر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں ماورزین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو
 اُنکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جہین بعت و اشتریت۔
 کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔
 سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور
 سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی
 وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی دقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ
 کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک
 کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے مضبوط تھے۔ نہ دستاویزات وغیرہ
 کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضا یا اوراد و شہادت کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔
 پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین
 اُنکے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

بسیرۃ النعمان

فقہ حنفی میں
 معاملات کے
 متعلق جو قاعدے
 ہیں نہایت
 وسیع تر ہیں
 موافق ہیں۔

کو قایم رکھنا چاہا جبکہ منشاء وہ زراہدانہ خیالات تھے جو ملائے مذہب کے دماغوں میں جا کر رہ گئے تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء طعن کیا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور کسی حدود و اربعہ دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر ان کو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہو تا تو معاملہ سے بھی کام لے پاتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعیؒ - ہمہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جایز نہیں کہتے۔ تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجایز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شجہ یہ باتیں ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور پیرچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو معاملات کی مختلف اور پیرچرل صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں۔ حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام کا قیام رہنا آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہؒ - امام شافعیؒ سے مخالف ہیں۔ مومن بن خلاد نے لکھا ہے کہ امام مالکؒ کا مذہب انھی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تہن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم ملاحظہ کلاہ لا ینزل کلاہ۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم نے مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن جہت سے ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اُسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت جشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج ہمارے مذہب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ ہنتم نے اپنی کتاب یوٹلٹی میں لکھا ہے کہ رومن لاکے بوجہ قواعد نکاح ایک مجموعہ ظلم ہیں۔ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بوجہ قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کسیتہ اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس نزل کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح وازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے۔
جماعتون کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے، اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس
مقنن نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ ثبات
ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہؒ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود اُسکے
مہات مسائل بنا دیے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
کی اور اسپر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقنن کا کام تھا۔ شارع کا کلام عین محل واقع
ہوا تھا کہ عین محتمل المعین۔ بعض جگہ صنف انشاء ہے تھے۔ خاصہ جزئیات بہت کم مذکور ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں یہی مختلف فیہ مسائل
ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر نکلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں
نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمال اس کے محل معین کئے۔ اشاروں کی
تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفریع کی۔ وہ انہیں کا کام تھا جنہیں اور مجتہدین کی سیرح
اکلی ہو سری نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگون کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) معاملہ نکاح کے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن و متورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جسکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الیہ الفعلا اور فلا سفر بنتہم نے کتاب یونٹنی میں محرمات کی حرکت کے جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔ لیکن جو جزئیات ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتیں۔ انہیں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انہیں میں حرمت باری کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الاراسلہ ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے۔ مثلاً باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اسکو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اُنکی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے بالکل مخالف ہیں۔ اُنکے نزدیک مقاربہ کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اُسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نقطہ سے جو اولاد ہو گوزناہی سے ہوا کے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکنا۔ بالکل اصول و نظر کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوۃ کا بھی یہی حال ہے و علیٰ ہذا لقیاس۔ خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بیان نقل بحث نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے یہ ایک نہایت مہتمم با نشان سوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے۔ یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

معاملہ نکاح
میں اختیار

اس اختلاف کی اصلی بنیاد عورتوں کے حقوق کے مسئلہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور ان کے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے ہی دستور تھا۔ اس طرح کے امور میں جسے عورتوں کا کہہ بہ ہونا ثابت

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ مِثْلَ نَاصِيَةِ الْوَسْطَىٰ لِلنِّسَاءِ نَاصِيَةٍ مِّمَّا كَتَبْنَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا الْكِتَابَ۔ امام ابو حنیفہؒ نے تمام مسائل
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں انکی فقہ کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح۔ طلاق۔ عتق۔
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اسی طرح معتبر ہے جس طرح مرد کی۔ بخلاف اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں ان بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہ ہوں۔ اور امام شافعی
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس طرح
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت منصب قضا پر مامور
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر انکے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت منازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ۔ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جو کما اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو
 بالکل بے اختیار رکنا نہایت نا انصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعی کا مدار عرض لفظی و لیبونی پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابو حنیفہؒ ان سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعی کو لا نکاح الا بولی۔ پر استدلال ہو تو امام صاحب کی طرف

الثیب احق بنفسہا من ولیہا والبرکۃ تاذن ففسہا۔ موجود ہے لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ وہ صرف قضاے شہوت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوی کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ ائمہوں نے طریقۃ انعقاد۔ تعیین مہر۔ ایقاع طلاق۔ نفاذ خلع۔ کے جو قواعد قرار دئے ہیں ان سب میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

اسباب میں سب سے مقدم انکاحیہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامۃ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے۔ طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رجعت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کر کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصلہ کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز آنا چاہے تو باز آ سکے۔ اور متحب بھی ہے کہ بازا لے۔ اس وسیع مدت میں بھی اگر اصلاح و اشتیاق کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اسکو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی خور و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گذارہ اور سیر اوقات کیلئے اُسکو تکلیف نہ اُٹھانی پڑے۔
اور مہر کی رقم عام مصارف میں کام لگے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیر سے
مختلف ہیں۔ ہم اُنکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے
معاملہ نکاح کو کیسا محترم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قائم رکھنے کی
کوشش کی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔

جب تک فریقین کی حالت میں استقامت ہو
طلاق دینا حرام ہے۔

امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک
کچھ مضائقہ نہیں۔

ایک یا تین طلاق دینا حرام ہے اور اسکا مرتکب
عاصی ہے۔

امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک
ایک جہت بھی مہر ہو سکتا ہے جبکہ نیت جہت
کہ مرد و بیدریغ بے سوچے سمجھے طلاق دینے
پر جہت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اسکے
کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہ گئی
سخت تکلیف کا احتمال ہے۔

مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے
کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ قصد ہے
کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جہت نہو۔
کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔
جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے
امیر و نکو دو چار ہزار کا ادا کرنا۔

امام شافعی کے نزدیک نصف واجب
ہوتا ہے۔

خلوت صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اسکا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملیگی۔

طلاق جمعی کی حالت میں طہی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہار زبانی کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضا مندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیجائے تاکہ رجعت بادی نہی نہ سمحت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے پر کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک انکی وجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں ملیگی

امام شافعی کے نزدیک طہم ہی گویا وہ بائنہ ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقراء اظہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر کشتہماہ کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد قرب ہو سکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُس کے اصلی حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہاں اور ایہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صیرج غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

اسباب میں تو سب ایسے متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اُوکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اُس مہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مرد اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اُو امر جو قدر چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اُس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ شوہر شرارت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور جو قدر چاہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صیرج ناانصافی ہے۔ کہ عورت میگناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اس کے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضا مندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ائمہ نے بخلان اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جنکی پابندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عاقل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضلہ امام شافعی نے بیان کئے ہیں اسکے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عاقل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نہ مل سکے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہبہ تملیک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۴) ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ذمیوں یعنی اُن لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

چوتھی خصوصیت
ذمیوں کی حقوق

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شارح کے بعض اقوال بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں اس لئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ بحث بعد میں کہہ تبصرہ امام ابو حنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکمران رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر قرین آباد ہیں اور ہیں۔ اس لئے اگر ان کے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دئے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاکسار ہر اون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان ذمی کو قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اُس کے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل باغیظ سے لازماً آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

تذکرہ۔ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ اُن کے نزدیک ابوبکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل ذمی کا خون برابر ہے۔ یعنی ”اگر ابوبکر صدیق ہجیرم

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حقیقہ کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے ۷۷
حقیقہ کے لئے اس مسئلہ کی تعمیر میں کمین پریشال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض
سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدکار کے دکھائیں۔ خود پریشال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس
طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شہر انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا
ایک رتبہ ہے۔ بے شہر یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام
کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اُٹے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علی کا قول ہے ہنر کے انتہا ذمہ دار
فدا مہ کہ مٹاؤ دیتے کہ تینا یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اسکی دیت ہماری دیت ہے
حضرت علی پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا۔ عبید اللہ جو
حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو
جو کافر تھے اور جن پر انگوشہ بھرتا تھا قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمان منہ خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے
مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں رائے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ
عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ
تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے اسی شرح سود
ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹیکس ہے
اسکی شرح حسب حیثیت قائم کی جائیگی۔ مفلس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزیہ کا باقید رہ کر مر جاوے تو جزیرہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصل کئے جائینگے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت اُنکے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجد و مین بنیہ اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بجز اُن خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سہ سالہ اُن پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اُن سے ہر طرح کی عانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام بہرین جنسے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دئے ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کدومی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اُنکا مذہب ہے کہ بجز اُس حالت کے کہ اُنکے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں اُنکے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اُسکے حقوق باطل نہ ہونگے۔

اب اسکے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسایل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گویہ جرم اور عہد کسی ذمی کو قتل کیا پوتاہم و قصاص سے بری ہے گاہ صرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ اور ناپ ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف تجارت میں یہ بنتی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لیجا تو سال میں چھٹی بار لیجاے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیہ کے متعلق امام شافعی کا نہر ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور بوڑھے۔ آندھے۔ پابھج۔ مفلس۔ تارک الدین۔ تک اُس سے معاون نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہو چکی وجہ سے جزیہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر اضافہ ہو سکتا ہے اگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو یقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس سلسلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہے ہیں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عالم سجدہ نہیں اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اُس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود و حکومت میں کہیں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصد قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اسے یقوت اُس کے تمام حقوق باطل ہو جائینگے اور وہ کافر بنی سمجھا جائیگا۔ یہ حکم

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔
یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔
اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ بند سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنمنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومیں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تکلف پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں لہذا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل میں ایسے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہم سری نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں۔ ہتھیانہ لگائیں۔ زُتار پہنیں۔ آگے گھون پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت وجہ جاننا احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باز نہیں

اور ایسے زمین پر سوار ہون چکی شکل ہمتی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف صاحب نے بعض اور احکام اسپر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سواری میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولیٰ ٹوپیاں اوڑھیں۔ اور انکے زمین کے آگے گول کٹڑی ہو اور انکی جوتیوں کے تسمے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کچا دن پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور اسکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی تحقیر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ ذمی امتیاز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فج کو اکثر فرمانیں لکھا ہے کہ وہ جاڑوں میں دھوپ کھانا چھوڑ دیا۔ گھوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں۔ انھیں سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جہنم سے اسلام نہیں قبول کیا تھا تا کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہ کرنے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا ربا نہ تھے۔ بلکہ ٹوپیاں اوڑھتے تھے۔

۱۵ قاضی ابو یوسف صاحب نے یہ احکام کتاب الخراج میں لکھے ہیں ۱۲۵ خلیفہ منصور نے اپنے درباریوں کو اسی قسم کی ٹوپیاں کے اوڑھنے پھیر کر دیا تھا جسکی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اور تون پڑمیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسفؒ نے قائم رکھے۔ جنکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابو حنیفہؒ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہر و زمین اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چند ان دقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک انہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر تو موں کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خوف جاتا رہا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام خصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں امیہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابو حنیفہؒ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ نص۔ کالفظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی رضی کے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پنجویں خصوصیت
فقد نصی کا
نصوص شرعی
کے موافق
ہونا۔

موقع پر خیر ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جو کا مختص سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں نہیں سکتا۔ اگرچہ مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو دیگر گمانوں کو اس سونظر کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ایسے کو مختلف الار گردیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک وہ قابل احتیاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا حوالہ اسماء الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال مزنی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات اسحاظ۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ وغیرہ۔ انین جرح و تعدیل کے متعلق ایسے کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر انکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ اکثر جرح بہم ہیں اور جن جرحوں کو مفسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدما نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں ان سے بے غنیمت یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میں سر نہیں آتین علمائے حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جسکو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے نزاع کا مدار صرف اس پر ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے اہم مسائل میں۔ اس لئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل انصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو اہم مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر تنہا اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف ان مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک جمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوزن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پرندہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا استقصاء نہیں کیا گیا تھا۔ اس لئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض خواہ اور بے سربا ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اُس وقت بڑے بڑے محدثین اُن کے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے رہے۔ وکیع بن الجراح جنکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جنکی نسبت امام احمد بن حنبل کا کرتوت تھے کہ اپنے اُن سے بڑے

اس بدگمانی
کی تہذیب و ترقی
حنفی کے مسائل
حدیث کے
مخالفت میں

کیسکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ ابی حنیفہؒ یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود اُنکا قول ہے قَدْ اخَذْنَا كَثْرًا قَوْلَ اِمَامِ طِحاوی جو حافظ احمدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھکو اُن سے تو ارد ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے ہم زمان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارینی۔ حافظ طبری ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟۔ یہ لوگ عموماً مخفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احمدیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ نہ جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل سے مسائل میں امام شافعی کے مخالف اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروع و جزئیات چھوڑ کر۔ اہمات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسئلوں میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ خود ہم سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ انکے مسائل عموماً امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابویوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعۃ منی کلابی حنیفۃ یعنی خدا کی قسم سفیان۔ مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے رو میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنیوالوں کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطائی امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں، باوجود اسکے انہوں نے امام مالک کی رو میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسنون ہیں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں انکو اس امر کی نسبت خط لکھوں، امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ ہم بسم اللہ۔ وقنوت فی الفجر۔ وترک تو ریت ذوی الارحام۔

۱۰۰ اس قول کو حافظ ابوالحسن نے قلابہ العقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیرہ مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔

پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں

امام بخاری کی جزا القرۃ تہنہ دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کی طعن اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شجران سکون میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر اور امام ابو حنیفہ۔ کافنوی۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔

قوت فاسمہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے فاذا قرع القرآن فاستمعوا له والذلتوا۔ امام بخاری جزا القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطیبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کس قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزا القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گذرے ہوتا تو ہم کونسا شکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم اُنہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو ہر جگہ عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو امین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری بر خلاف اسکے
 جہر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام و الفضالین کے لئے تو تم
 آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی
 انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ نبیؐ سے بشرطیکہ سکر نہ ہو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری
 اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں
 اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ
 جہری ہو یا سری۔ قرات واجب ہے۔ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ کوفہ
 والوں نے حضرت عمرؓ کے پاس محدثین ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔
 اور بجائے انکے عمار کو مقرر کیا۔ کوفہ والے عمار کے بھی شک کی ہوئے کہ انکو نماز پڑھنی بھی نہیں
 آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا واد
 میں انکے ساتھ رسول اللہؐ کی سی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عمار کی نماز پڑھتا تھا
 تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا۔

اس حدیث سے قوت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین
 کی ہیں ان سے اگر ہزار وقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا اسکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے
 کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں سمجھیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حیثیوں کا معیار صحت۔ وجوہ استنباط طرق استدلال تمام مجتہدین کے نزدیک متحد نہیں اسلئے مسائل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً -

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور جہاں اللہ ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرار دیے ہیں قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے متجاوز ہیں اسلئے ہم اُنکا استقصا تو نہیں کر سکتے۔ البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام جمالی خیال قائم ہو سکتا ہے۔

باب اطہارہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضوین چار فرض ہیں۔ امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں یعنی نیت اور ترتیب۔ امام مالک بجائے اُنکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں۔ امام احمد حنبل کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کا ضرور ہے۔ اور اگر قصد اَنہ کہا تو وضو باطل ہے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں۔ اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا ثبوت میں کمین و جو نہیں ترتیب کا گمان البتہ واو کے حرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علماء عربیہ نے متفقاً طے کر دیا ہے کہ واو کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ اونکا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں۔ بڑا استدلال یہ ہے کہ فاعل غسلوا و جھکوا میں حزن فالتعب کیلئے ہے جس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہ کا

پہلے دہونا فرض ہے۔ اور جب ایک رکن میں ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم بطرح خلاف عقل ہے۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیل جس رتبہ کی ہیں خود ظاہر ہیں اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ کا قول ہے کہ عورت کے چہرے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی۔ اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں **وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰی اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَاَوْجِدُوْا لِحْذِکُمْ مِّنَ الْعَاِطَةِ اَوْ کُمُتُمُ اللَّیْسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَامْسَحُوْا بِرُءُوسِکُمْ وَیَدَیْکُمْ** اگر تم بیمار ہو۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایط سے آئے یا تنہا عورت کو چھوا ہو۔ اور کو پانی نہ ملے تو تم تمیز کرو۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کے چہرے سے جماع و مقاربت مرد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تعبیر نہیں کرتا۔ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہم معنی لفظ "مس" جس کے معنی چہرے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں **مَا لَمْ تَسْوَھُوْا** جماع کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملامتہ کے ظاہر ہی معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اس کو تمام مجتہدین کنایہ سے غایط کے معنی ہموار زمین کے ہیں۔ لیکن اس سے جا بے ضرورت معنی پاخانہ مراد ہے۔

۲
عورت کے چہرے
سے وضو
نہیں ٹوٹتا

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائزین تو لازم آئے کہ جو شخص ہموار زمین سے ہو کر آئے
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا
ہے لیکن اُنکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہو گئے۔
غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدون نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیت سے استدلال کیا اور اُسکو
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے نیا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو بشت
وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ
نے کی محض بیوجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اشائے نماز میں تیمم کو اگر پانی لمبا ہے تو تیمم جاتا ہے گا۔
امام مالک و احمد حنبلی اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں
جب مشروط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تکبیر تحریمہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کہنا درست ہے
بَابُ الصَّلَاةِ
تکبیر تحریمہ جزو
نماز نہیں۔

امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت کے تکیس کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذُكِرَ لَكُمْ رَبُّكُمْ فَصَلُّوا اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فَصَلُّوا پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکیس سے منحصر ہونا ضروری ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکیس کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

وَإِذْ أَخْرَجَ الْفَرَّانَ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ وَأَنْصِتُوا یعنی جب قرآن پڑھ لیا جائے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے سری نمازوں میں بھی ترک قراءۃ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر جہری نماز کے لئے تو وہ مض قاطع ہے جسکی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس وجہ کی وجوب ثروت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اسی وجہ کی ترک قوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری۔ نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دین۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا اَهْلٌ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنْ اَضْطَرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَدَاۃٍ فَلَا اَنْتِهَ عَلَيْهِ۔ ترجمہ یعنی سوائے اسکے نہیں ہے کہ حرام کیا خدا نے تم پر۔ مردہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کنہ بالمعظوم والہا
یعنی حلال و
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافرمان اور حد سے گذر جائیو الا انہو۔ تو اُس پر گناہ نہیں ہے۔“
 اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام
 مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔
 پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق
 میں شائع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں
 کے بالوں اور ٹہنیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی
 قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جایز نہیں۔ امام مالک۔ بال اور کمال کا کام میں
 لانا جایز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ٹہنی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے
 اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے
 مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ٹہنی کو مردہ کہہ سکتے ہیں
 کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ عَصَى الْعِظَامَ یعنی ٹہنی کو کون زندہ کرے گا۔“ اور زندہ
 وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اس طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی
 کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق ہیں جن پر حکام
 کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو
 زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجایز قرار دینا چاہیئے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔
 امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ مہملی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اسپین کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَحَدٌ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَامٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أُودِيَ مَسْفُوحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مفید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باغ و عمارت سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و عدوان نہ یعنی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا ناجائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سردرق سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضبوط سے چھین کر نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و عدوان کے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت نکل ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فائدہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سردرق کے کھانا ناجائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہو تا تو کھانا ناجائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔

امام شافعی نے ان الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو میاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ دوسرے اصول شرع اُسکی مساعدت نہیں کرتے۔ بشریت نے ضرورت کی وقت جن چیزوں کی خصوصیت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جہوٹ بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکھائی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت تنازعہ میں اگر اُس شخص کو

اس لئے کہ ان کی اجازت نہیں دیکھی کہ اُس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے اُس کے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے ایک قیاسی مسئلہ قیام کیا ہے۔ اور امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے۔ یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور بکیر شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُس کو شراب پینے کی اجازت دے کر یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی اگر ظاہر یون کی طرح قیاس کے منکر ہو تے تو اس جواب کے کچھ تعجب نہ ہوتا۔ لیکن قیاس کے قایل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی حفاظت نفس۔ پہر حکم کے نہ مشترک ہو چکی کوئی وجہ نہیں۔

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ ان کی تعبیر جس حد تک ساتھ امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قاعدے رائج تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت خوبی سے اُسکی اصلاح کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کا اعتبار مقتول و قاتل کی خنیت سے کیا جاتا تھا۔ جو مغز قبیلے تھے وہ دوسرے قبیلوں کے اس طرح قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے اُسکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ خدانے قصاص کو عام حکم صادر فرمایا جبکہ یہ مطلب ہے کہ قصاص کو حکم کسی قید کے ساتھ قید نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مال جاگیر کا خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ تو ضیح کیلئے اُن صورتوں کی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عربین اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِيِّ وَالْحَرْبِ بِالْحَرْبِ۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى۔ ترجمہ ”یعنی تیرے مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزاد۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے“

زمانہ جاہلیتہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتلِ عمد کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو ویت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور ویت کو جو ایک قسم کا جہانم ہے صرف شبہ عمد اور قتلِ خطا کی حالت میں جائز کرنا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاةَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاةً فَلَمْ يُؤَيِّرْ سَبِقَهُ مُؤْمِنَةً وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى آلِهِ۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى آلِهِ وَتَحْزِيرٌ مُؤْمِنَةً۔ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تم سے اور اُنکے درمیان ميثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ نے احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد جنہیں قاتل نہیں کہہ سکتے علام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ علام اور زنادین ایسا بی رحمانہ تفرقہ کرنا۔ ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو لاکھنی بالاکھنی کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی اُن لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اُس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔

چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہنچا کر سیکو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتل خطاکہ ساتھ مخصوص ہے قتل عمد میں۔ کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت اتم بالشان ہیں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صحیح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقرر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اس بات کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی اون احکام کا واضح نمین ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائداد کسی خاص شخص کو دے جائے تو اس کی موت کی وجہ سے اس نے کسی کو اپنی جائداد کی ہر ایک شے سے کسی خاص شخص کو دے دیا ہو گا کہ اس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاوت کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اُسی تفاوت و جاس کے ساتھ اُسکی جائداد کے مالک ہونگے۔ گویا متوفی کی یہ جائداد اس کے لئے لکھی ہوئی ہے۔ وراثت کے قاعدے میں یہ ہے کہ دولت کا ہر حصہ اس شخص میں تقسیم ہوتا ہے جس سے اچھا ہے کہ وہ ایک شخص تک محدود ہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ سے رہ گئے اور اس وجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نا تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بیٹے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

تو محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جو استدلال ہے اور جو خود انہوں نے کتاب اللم میں بڑے شد و مد سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُكْفِيَنَّكُمْ لِحَابَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ تَرْجُمَهُ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اس بات سے نرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے نرو کیوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نہی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان نزول کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جانیکے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اُس نے طلاق دیدی۔ اب میں کہی اُس سے نکاح نہونے دوں گا۔ اس پر آیت اتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگرچہ خود انکی کتاب میں اُس کو تصریحاً مذکور ہوتا تو ہجو مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہجو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس قدر تو بسکے نزدیک مسلم ہے کہ طَلَقْتُمُ میں شوہروں کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں بھی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ ہو گا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو سچ چکین۔ تو اسے نکاح کے اولیاء! تم اون عورتوں کو نکاح سے نہ روکو، اس عبارت کی بے ربطی میں کون شہجہ کر سکتا ہے؟ بشرط میں تو شوہر دن سے خطاب ہو اور جزا میں ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کو نسا طریقہ کلام ہے؟۔
 امام رازمی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صحت تصریح کی ہے کہ ”یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا الیسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا“ اگر ہم یہ معنی تسلیم ہی کر لیں تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور زمین کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اس کام کا حق ہی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے کہ جو عورت اُنکے ہمسترہ چکی ہے دوسرے کے غوش میں نہ جائے پائے۔ اُس عورت کو دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بڑی رسم کو خدا نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لے شوہر و جب تم عورت کو نکاح طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو اُنکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر دن سے (یعنی جنکواب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید نیکی کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء نکاح کی طرف۔
 دوسرا مسئلہ تین طلاقیں کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا تین طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اسطر طلاق

دینا جائز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق مرتان فامساکاً بحرفوف اولیٰ و ثانی۔ یعنی طلاق دوبار کر کے ہی ہو یا تو پہلای کے ساتھ روک لینا ہے۔ یعنی جبت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر ایک بار تین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی استحباب نہیں اس کا جواب ایک بڑی نادر بحث پر مبنی ہے جس کا یہ موقع نہیں اگرچہ اہلایہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا مکمل ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصّوں میں جائیداد ہونا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اس کا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے بغیر نہ تھے۔ اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف امکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضاء و قاضی کا ظاہر و باطن۔ نافذ ہونا قتل۔ یا نقل۔ تخاصمات میں حد کا نفاذ نہ کرنا۔ ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی ایسے اچھے مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد سموع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحبِ رائے ہونا ممکن ہو امام صاحب اُس حد تک صاحبِ رائے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوئین اگرچہ شاگردی اور استادۃ کا تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ وہ انشا و کا نام لے سکتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں امام ابو حنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ موقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابو الحسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جن کی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناممکن رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ ان کے شاگرد اور اوتامند خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا اکا زامہ فقہ ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں ان کے شریک و دردمند تھے ان لوگوں کے حالات صرف امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک اجمال خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حنفی کی خوبی اور عمرگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث^۱ تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زاید جحفص بن غیاث جہان مند۔ حدیث میں۔ قاسم بن حن لغت و عربیت میں۔ داؤد الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کمین غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اس کو کب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز استاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاجچ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور استاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہاتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے^۲۔ یہ وہی امام محمد بن جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جبکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں بسر ہوئی۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ ۴۱۱ دیکھو ۲۔ ہمارے زمانہ کے کم نظروں کو اس روایت سے تعجب ہوگا اور وہ اس کو حقیقوں کی گواہت سمجھیں گے مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں

اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسماء واللغات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابویوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابوحنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جہاد طریقہ قایم ہو جاتا - اور امام مالک و شافعی کی طرح انکے بھی ہزاروں لاکھوں مقلد بن جاتے -

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے - یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اوکی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے - فقہ کے متعلق تو غالباً گسیکو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہو گا اور تعجب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقیہ ہی تھے - محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجاے خود شہرت عام کتے ہیں لیکن اوکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں - میں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھوں گا اس تعلق کا ذکر بھی خصوصیت کے ساتھ کروں گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دوں گا -

امام صاحب کے بیشمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن انوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے - یعنی قاضی ابویوسف - زفر - اسد بن عمر - عافیتہ الازوی - داؤد الطامی - قاسم بن معن - علی بن مسہر - یحییٰ بن زکریا - جہان - مند - چنانچہ ان لوگوں

۱۵ ان لوگوں کا ذکر اس جلیت سے مورخ خطیب نے قاضی ابویوسف کے ترجمین لکھا کہ وہ ایک مختصر تاریخ بغداد تھے ابویوسف

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو حدیث و رجال کے فن میں امام وقت تھے۔ پانچویں پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ انکے بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن حمین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، ابو حنیفہ نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں اسکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی وغیرہ مودب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو انکی درس کا وقت تھا مغرب تک برا کھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ائمہ حدیث عموماً لکھا کرتے تھے کہ یحییٰ جکو چوڑ دیگے ہم بھی چوڑ دیگے امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔ اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ مدرس میں اکثر شریک کرتے اور انکی شاگردی پر فخر کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی کی تقلید کرتے تھے۔ خود اسکا قول ہے قد اخذنا بالکثر اقولہ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

۱۱ فتح البیہ ۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۳ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

دیباچہ ۱۱ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہان و کعب بن ابجرح کا ذکر کیا ہے
 لکھا ہے یفتی بقول ابی حنیفۃ وکان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً۔ یعنی وکعب امام ابو حنیفہ
 کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحییٰ قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۱۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۸ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں انکا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے وہ
 امام حنبلی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر سے خدا کی رحمت
 نازل ہوتی ہے جبکی محبت سے مغفرت کی امید کیجا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکو امیر المؤمنین فی
 السیاحۃ کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے
 ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر جو
 تھے بولے ”کیا غضب ہے؟“ عالم مشرق کہتے ہو: وہ عالم الشرق والغرب ہیں“ امام احمد بن حنبل کا
 قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑے بزرگ کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش
 نہیں کی۔“ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ ”میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی
 جنہیں سے ہزار سے روایت کی ہیں صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکڑوں حدیثیں مروی
 ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امیر و مسلمین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید رفقہ گیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رفقہ پہنچے۔ انکے آئین کی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر شمشک ہوئی کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہارون آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہارون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا ”خراسان کا عالم آیا ہے جسکا نام عبداللہ بن المبارک ہے“۔ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہارون الرشید کی حکومت ہی کوئی حکومت سے کہ پالیس اور سا ہویں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص خلوص تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ ہم کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ اغناشی بانی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خطیب بخاری نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے

و یطلب علمہ البحر اغزیراً

ارایت ابا حنیفہ حین اتوی

۱۵ تاریخ بن خلکان۔ ترجمہ عبداللہ بن المبارک۔ ۱۲۵ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے۔ ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں بمقام صیت وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں منسب ان لوگوں کا تذکرہ لکھا ہے جو حافظ احمد بن کمال تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور ایک طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن الدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں لکھا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا، صحیح ستہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بزرگمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احاد الفقہاء الکبار والمحدثین کالات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک اُنکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفۃ کا لقب دیا ہے۔ یہ تدریس فقہ میں امام صاحب کے مشرک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ تیس برس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ بھڑ نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ تدریس فقہ کا کام کرتے رہے اور خاصکر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام یحییٰ سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے اُن ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

ہاں میں منصب قضا پر ممتاز تھے اور وہیں ۱۸۲ء میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فرن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شاگردی فخر تھا چنانچہ جب وہ انکی روایت کے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے ”یہ حدیث مجھے اوس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اُسکا مثل نہ دیکھا ہوگا“۔ یحییٰ بن معین جو فرن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں انکا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دینا اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت کے حدیثیں مذکور ہیں۔ فرن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان یقیناً ہتھولہ ابو حنیفہ و کان قد سمع منه شیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں انکی تصدیق کی ہے۔ ۱۹۷ء میں وفات پائی۔

۱۷۵ تہذیب السامو الدنات علامہ نووی ترجیح وکیع بن الجراح۔ ۱۷۵ تہذیب السامو الدنات۔ ۱۷۵ حافظ ابوبکر کے قول میں آیا کہ بجائے تصدیق کا لفظ چڑھا دیا اور مسیح اس دعویٰ پر دلائل کرتا ہے (وکیع عقود الجمان خاتمہ فیصل اول)

یزید بن ہارون

فن حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاکردی تہ کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار زمین پر سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ مدرس میں شریک تھا۔ لوگ تخرید کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”جملہ کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) لکھا کرتے تھے کہ میں نے ان کو زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فن حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کو گون کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے اخلاقی و عادات سے پر قایم کر دینا کافی موقع ملا تھا۔ انکا قول ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو بڑھ کر نہیں پایا۔ ۱۱ھ میں پڑا ہوئے اور ۲۰ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر السحریٰ لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۱۱ تہذیب الاسماء واللغات نووی ترجمہ یزید بن ہارون۔ ۱۲ تہذیب الاسماء واللغات۔ ۱۲

۱۳ تہذیب الکمال حافظ مزی ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۲

نے انکو حفظاً حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار^۱ ہے یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور باخلاص تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو، حفظ کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں^۲ مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد رہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۱۱۷ھ میں ہارون الرشید نے انکا مشہور منکر انکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابویوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضا کا تمام مشہور اُنکے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاعِ حفظ کے کوئی شے کر دیا اسلئے اُنکو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفظ کے فیصلے ہمارے حرافعہ میں آئیں تو اُنکو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب اُنکے فیصلے دیکھے تو اعتراف کیا کہ حفظ کے ساتھ تائید آئی ہے۔^۳

۱۱۷ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو قوفہ میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے۔

۱۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۔ میزان الاعتدال ترجمہ حفظ۔ ۲۔ ایجاز البیہ فی ترجمہ حفظ بن غیاث۔ ۳۔ ایجاز البیہ فی ترجمہ حفظ بن غیاث۔

ابو عاصم النبیل

انکا نام ضحاک بن مخلد ہے۔ مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارسا اور متوجع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب۔ نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت سے کہ ایک دفعہ شعبہ نے کسی وجہ سے قسم کھائی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا، چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو اپنی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے،“ شعبہ کو انکے شوق اور ہمت پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل اس وقت یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے۔ ہم خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی۔ ہے اور سفیان رحمہ اللہ فقہ ہیں۔
 ۱۱۲ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احدثنا الامام الثقات

بہت بڑے نامور محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالا مال ہیں۔ امام
 احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟

جواب دیا کہ نہیں؟۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن معین علی بن

المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے

قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور دراز مسافرتیں طے

کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور

ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفید ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے

اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے“۔

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقود اجماع کے مختلف مقامات سے ثابت

ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے۔ چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

اُنکے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ اُنکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو جلیئم نہیں دیکھا“

۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۱ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطاسی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ اُنکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں اُنکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہا اور خصوصاً فقہائے حنفیہ اُنکے لفظ اور اجتہاد کے قابل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقہ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ابن تمام اہلبکے مستحق تھے۔ محارب بن دثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا اُن کو ان محمد بن اُنکافصہ بیان کرتا۔“

ابتداء میں فقہ وحدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پایا کیا اور سبب و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُس پر لکڑی پھینک دیا اُس نے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“۔ ان پر عجب اثر ہوا سبب و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برس دن کے بعد کُل کتابیں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر دیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور علمی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامہ ذہبی

اور دیگر مورخین نے جہان ان کے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاکردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز ممبر تھے۔ ۶۰ امین وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین حمزہ بن حبیب الزیات۔ ابراہیم بن طہمان سعید بن اوس عمر بن مہیون فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکے علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام ہیں خدا کی توفیق سے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا سبقہ فرض ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایت اور علمی کمالات پر ایک جمالی رائے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصارت ملتا ہے انکے موثا علی سعد بن جبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

بسر کرتے تھے۔ یہ ۱۳۱ھ مر یا ۱۱ھ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے کما کر لائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ پہنچے اور وہاں سے زبردستی اٹھالائے۔ گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا! ابو حنیفہ کو خدا نے مذاق کی طرف سے اعلیٰ نیاں دیاتے۔ تم اونکی ریس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اس کی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تحصیل حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سودرہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھ سے کہنا۔ اسے طرح برابر انکو مدد دیتے رہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

اسانہ

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی تحصیل کی۔ انھیں ہشام بن عروہ۔ سلیمان تیمی۔ ابو احمٰج شیبانی۔ یحییٰ بن حیدر الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحاق سے مخارنہ وغیرہ بھی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خزانہ ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔
 امام ابو حنیفہ جب تک زندہ رہے قاضی صاحب اُنکے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے
 رہے۔ اُنکی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۹۹ھ
 میں انکو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اُسکے جانشین ہادی نے بھی انکو اُسی عہد پر
 بحال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے اُنکی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک
 اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں کسیکو
 نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعدین بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب
 نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شہر قضا میں جو ترقیاں کیں انکی تفصیل خود اُنکی لایف
 لکھی جائے تو لکھی جاسکتی ہے۔

عہدہ قضا۔

جمعہ کے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۲۱ھ میں وفات پائی۔
 محمد بن سماعہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ اُنکی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے
 کہ میں نے کوئی فیصلہ عمداً غلات واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری
 کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو
 کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور
 عمداً حق کے راستہ سے باہر نہ جاتے تھے“ قاضی صاحب بہت بڑے دوتندر تھے لیکن دولت
 کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپیہ مکہ معظمہ۔ مدینہ منورہ کو فہ۔
 بغداد۔ کے محتاجوں کو دئے جائیں۔

وفات

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظمؒ نے کہا اگر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر اپنے مجھے بیان کی تھی۔ امام اعظمؒ نے کہا۔ ”یعقوب ایہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا بکا عقد بھی نہیں ہوا تھا لیکن اُسکا صحیح طلب آج ہی سمجھ میں آیا۔“

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں مختلف علوم میں اونکی تصنیفات بہت ہیں اور ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں اونکی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب استخراج گذری ہے اسلئے ہم اُسکے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہارون الرشید نے خراج و جزئیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یادداشتیں طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اُسکے جواب میں چند تحریریں جمعیں۔ یہ کتاب انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اسمیں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے سایل ہیں اور اسلئے اُسکو اُس زمانہ کا قانون مال گذاری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقت کے ساتھ منضبط کیا ہے اور اُنکے متعلق قواعد قرار دئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے طرز تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آزادانہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جابجا ان تبصروں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں اور ان پر نہایت نیا کی کے ساتھ خلیفہ دقت کو متوجہ کیا ہے۔

۱۰ ابن خلکان۔ ترجمہ قاضی ابو یوسف۔ -- ۱۱ یہ کتاب قرہ کے مطبع میرٹھ میں ۱۲۸۵ھ میں چھاپی گئی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہرون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جسکی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب اخراج میں ایک جگہ وہ ہرون الرشید کو لکھتے ہیں کہ ”اے امیر المؤمنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہوتا جو عیسیت پر دہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو خیر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے، بد بکلمہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر ہو چکے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہونے پائے!“

قاضی صاحب کے سوا کسی جرات تھی کہ ہرون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامدی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گزرا ہیں۔ بعض مؤرخین جنگو طب و یابس سے کچھ بحث نہیں ان ہیودہ روایتوں کو نقل بھی کرتے ہیں جو کو تاہ بینوں کے لئے ”ہوئی بس اسست“ کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقیر تجرہ نقل کئے ہیں جس قطعے کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

آزادی کے
ساتھ اپنے
فرائض کا
انجام دینا۔

مخالفین کی
تہمت نمیز
روایتیں۔

حاطب اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفہ کے پیش میں تحقیق حق کی پروا نہ کی یہی قحی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے اُس میں لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابویوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہ میں کیا جاتا تو یہ شخص سلطنت کو صدمہ پہنچا دیتا گا۔ اناؤس۔ امام بیہقی کو با اینہم محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ قاضی ابویوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے ذکر اُنکے بعد محدث نہ ہیں ہوا امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ فھی مکذوبۃ وغالباً فیہا موضوع و بعضہا ملفق

من روایات ملفقة و موضوع ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابایوسف و محمد بن الحسن سجوا الرشید علی قتل الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصے دوسری مختلف روایتوں سے۔ اخوذ بن اور جو مصر کی جھوٹ اور میں ہے وہ یہ ہے کہ ابویوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض اولیات بھی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف پہلے شخص ہیں جس نے علما کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا کہ آج تک

اولیت

۱۔ اس کتاب کا نام توالی لتاسیس بمعالی ابن ادریس ہے اور اس کا مین مطبع میرزا بن طبع ہوئی ہے۔

بڑتا جاتا ہے ورنہ ان سے پہلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دو سر بازو ہیں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا

جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسط چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

امام محمد ۱۳۵ھ میں مہین پیدا ہوئے۔ سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی نیل

شروع کی اور بڑے بڑے فقہاء و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ بعد میں کلام امام سفیان

ثوری... مالک بن دینار۔ امام ازہری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دو برس

تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسف سے

بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔

آغاز شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں

مسند دوس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہارون الرشید نے انکے

فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۱۵۹ھ میں

رے گیا تو انکو بھی ساتھ لے گیا۔ رے کے قریب رہنویہ ایک گاؤں پر وہاں پہونچ کر قضا

کی۔ اتفاق یہ کہ سائی جو مشہور بخوی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اسنے بھی مہین

انتقال کیا۔ ہارون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ ”آج فقہ اور خود و زون کو ہم دفن کر آئے

علامہ زبیری نے جو ایک مشہورادیب اور ہارون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت

جانگداز مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔ ۵

فَخَلَقْتُ إِذَا مَا أَشْكَالَ الْخَطْبُ وَمِنْ كُنَا | بَايَضْلِحْهُ يَوْمًا وَأَنْتَ فَفَيْدُ

ترجمہ یعنی کہ جب تو نہ ہا تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیوالا کمان سے آئیگا۔
 امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شہرہ
 کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ شہ احمد بن محمد بن علی علوی نے جب علم نبوت بلند کیا تو ہرون الرشید انکا
 سرور سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بکر صالح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلمبند ہوا اور یحییٰ کے
 اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے یہ یحییٰ صلح
 پر راضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہرون الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
 علماء نے ہرون الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے
 لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُسکا اندازہ۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
 امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اوتار
 رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شرک کے بارے میں علم حاصل کیا“ امام
 احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کمان سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
 محمد بن الحسن کی کتابوں سے،

امام محمد کی حلقہ درس سے اگرچہ اور سب سے نامور علماء تعلیم پا کر نکلے لیکن ان سب میں
 امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظردن کو اس

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاکردی سے انکار کیا تھا۔ لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت دے رہے ہیں؟۔ بے شک امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے رستے دکھائے اور اس کا خود او کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کان محمد بن الحنفیہ الامنۃ عند الخلیفۃ فاختار فیہ الیہ وقت ہو او لے من جہتہ الفقہ فلزمہ وکتب عندہ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز تھے اسلئے میں ان کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے بھی عالی رتبہ ہیں اسلئے میں نے ان کی صحبت لازم پکڑی اور ان کا درس قلمبند کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت ان کے ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو ان کی ملاقات کو آپسے تھے۔ اوس وقت گھوڑے سے اتر پڑے اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام شافعی نے کہا ”میں اور کیسے حاضر ہو سکتا؟“ آپ دربار میں تشریف لیجا ئیں۔ امام محمد نے کہا ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر بعضوں کو ان کی شاکردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاگردی میں یہ موقوف

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر حدیث۔ آداب۔ میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ آداب و عریث میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو سایل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کتب میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اسکے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کی روایت لکھی ہے اُس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جو اسکا دعائے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح سے سچ انکے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات۔ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا دار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے سایل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں سایل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر مہوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابویوسفؒ کی روایت سے امام ابوحنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تر مسئلہ کے متعلق اختلاف کے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں (۱) جن کا ذکر بجز اس کتاب کے کو کہیں نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابوحنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے الفاظ مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جن کے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی۔ ضخیم کتاب ہے، اس میں امام ابوحنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابویوسفؒ و امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین جتنیہ۔ نے اصول فقہ کے جو مسائل قائم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طریق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نامور فقہاء نے اس کی شرحیں لکھیں جن میں سے ۲۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کیے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمدؒ۔ امام ابوحنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جدا تھا بہت مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آ کر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے۔ حدیث۔ اثر۔ قیاس۔ سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب اشافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ بے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزوں میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک پنجر پر لکوا کر ہزون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہزون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس نے قدردانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اس کی سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ۔ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات۔ جربانیات۔ رقیات۔ ہزونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحجج کا ذکر اور پرہیزگاہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زعفر

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤرخ رکھنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں انکو حدیث کا توفل رہا اور اسیدو سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں انکا قول ہے کہ زعفر صاحب الامرای ثقۃ مامونؑ۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ مبہم ہے اور قابل اعتنا نہیں۔

انکو خاصکر قیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابوحنیفہؒ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اقصیٰ اصحابی و کعب بن الجراح جبکہ ذکر او پر گذر چکا ان سے استفادہ کرتے تھے مضافاً کہ وہی انکو ملتا تھا۔ ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۱ھ میں وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے انکو کوئٹہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ اُن لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علوم میں ت وسیع کون علم ہے؟“ فرمایا کہ ”واللہ امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر کل فن عربیت پر مہاری ہے“۔ شہداء احمدین وفات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابو حنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن یعین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہرون الرشید مکہ معظمہ گیا۔ طوائف سے فراغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہرون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجاہد نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسهر

فن حدیث امام اعمش و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایت سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ سے کی۔ موصل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ ہیں جنکی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلمبند نہ کرو۔ علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر القضاة۔

حبان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مدح تھے۔ ۲۷۱ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو منیر الجواہر المصنوعہ سے معلوم ہوئے۔ ۱۲



مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام عجمی و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ و عاصم احوں
 و امام ابو حنیفہ۔ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متورع اور پرہیزگار تھے۔ ۱۶۸ھ میں انتقال
 کیا۔ اس کے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقعہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
 اس کے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ و شعر یہ ہیں

انقلب فی فراشی اسرقا
 قد جری فی کل خیر سبقا

فاذا اذکوفت دان انخی
 و اخ ای اخ مثل انخی

تبا

در یاب کہ علوان گہر افشاندم و رستم

افسانہ یاران گہن خواندم و رستم

۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علیہ گڈہ

شبلی نعمانی



LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

DATE SLIP

ن ۳۳۳

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.

۱۱/۱۰/۱۳۰۷

